

مذہب الاسلام

۱۰۲

۱۵۵۲ء

جس میں اسلام کے تمام فرقوں کے حالات انہیں کے
مذہب کی کتابوں سے اور ان کے عقاید اور بانیان
مذہب کے حالات بھی لکھے گئے ہیں

مؤلف

مولانا محمد نجم الغنی صاحب مولانا عبد الغنی خاں صاحب رحمہما رامپوری

مؤلف شرح عقاید نسفی اردو مہر سوم بہ تہذیب العقاید و نجم العقاید و بحر الفصاحت

و تاج رو سیاق تذکرہ اسلوک و معیار الافکار وغیرہ وغیرہ

دوسری مرتبہ ۱۹۰۴ء میں

کارخانہ پسیہ اخبار کے خادوم تعلیم سٹیم پریس لاہور میں منشی محمد عبدالعزیز منیجر کے

انتہام سے چھپا

قیمت خمسہ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَصَّيْلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

دیباچہ کتاب بروج نواب معالی القاب ناصیہ ہفت کشور بارقہ ہفت اختر

حامد علی خان صاحب دم اقبال والی ریاست رامپور ملک و ہیکل ہند

خداوند اقلیم کون و مکان	کروں حمد شاہنشاہ دو جہاں
زمین پر نمایاں کئے مجروح و بر	کئے جلوہ گر جس نے شمس و قمر
دل سنگ سے لعل پیدا کئے	گھر آب تر سے ہویدا کئے
کھلائے گل و لالہ ویا سمن	دیکھائی بہار نسیم چمن
تنائے فریاد لبیل کو دسی	خوشی کی لذت لب گل کو دی
بیان مطالب پوشیدہ کیا	زبانوں کو قدرت سے گویا کیا
کہ دل محو علم عقائد ہوا	ہیں کی یہ توفیق اس نے عطا
بعد خداوند عالی مقام	کیا اس رسالے کو ہم نے تمام
سلیمان نژاد و سکندر حشم	جہاں عطا آسمان کرم
دُر تاج اقبال شاہنشاہی	سزاوار اور نگ فرماندہی
ستندید مخلوق کے دادر	رعایا کے غنچہ اور فریاد رس
کہ حامد علی خان عالی نبار	بھی خلق کمندی ہے سیل و نہا

یونہی حکمران تاقیامت رہیں

رعایا کے سر پر پادشاہت رہیں

مخفی نہ رہے کہ فرقہائے اہل اسلام وہ ہیں جنکا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس حدیث میں کیا ہے افتقرت الیہود علی احدى وسبعین واثنتین وسبعین فرقۃ
وافترقت النصاری علی احدى وسبعین واثنتین وسبعین فرقۃ وتفترق امتی
علی ثلاث وسبعین فرقۃ۔ ترجمہ۔ یعنی یہود اکثر یا بہتر فرقتے ہو گئے اور نصاریٰ بھی
اکثر یا بہتر فرقتے ہو گئے۔ میری امت تہتر فرقتے ہو جائے گی۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور
ترمذی اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور ترمذی نے حسن صحیح
کہا ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت عوف بن مالک سے یوں ہے کہ یہود اکثر فرقتے
ہو گئے جن میں سے ایک جنت میں ہے اور ستر دوزخ میں۔ اور نصاریٰ بہتر فرقتے ہو گئے
کہ اکثر آگ میں ہیں اور ایک جنت میں۔ قسم ہے اُس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں بقائے
ذات محمد ہے تحقیق میری امت تہتر فرقتے ہو جائیگی جن میں سے ایک فرقہ جنتی ہے اور بہتر
دوزخی۔ اور عبداللہ بن عمر وابن عباس کا لفظ مرفوع یہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم لیأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حد والنعل بالنعل حق ان کان منہم
من اثمہ علامۃ لکان فی امتی من یضع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی شتین
وسبعین ملۃ وستفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدا
قالوا من ہو یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی (رواہ الترمذی وقال حسن عز)
یعنی میری امت کے لوگوں پر وہی آوے گا جو بنی اسرائیل پر آیا مطابق ہو گئے انکے یہاں تک
کہ اگر کسی نے انہیں سے اپنی ماں کے ساتھ علیانہ صحبت کی ہو تو میری امت میں ہی
کوئی شخص پیدا ہو جائیگا کہ وہ ایسا کام کریگا اور بنی اسرائیل بہتر فرقتے ہو گئے میری امت
تہتر فرقتے ہو جائیگی۔ سب آگ میں جائیں گے مگر ایک ملت والے صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں
اے رسول خدا کے۔ فرمایا وہ طلقہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ احمد اور ابو داؤد
کا لفظ معاویہ سے یوں ہے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا ان مکان
قبلکم من اهل الکتاب اذ فترقوا علی شتین وسبعین ملۃ وان هذه الامۃ ستفترق علی

۱۷ حدیث تقریب میں لفظ امتی سے مراد امت اجابت ہے کہ عبارت اہل اسلام سے ہے نہ امت دعوت چنانچہ علامہ
ردانی نے شرح فقاید معنیہ میں اور دوسرے علما نے بھی اسکی تفسیر کی ہے ۱۷

ثلث وسبعین فرقۃ ثنتان وسبعون فی النار وواحدۃ فی الجنۃ وھی الجماعۃ -
یعنی ہم میں آنحضرت خطبہ سنائے کو کھڑے ہوئے اور فرمایا خبر دو رہو کہ تم سے پہلے جو کتاب
تھے وہ بہتر فرقے ہوئے اور قریب ہے کہ یا امت بہتر فرقے ہو جائیگی بہتر ناریں جائینگے
اور ایک جنت میں۔ اور وہ جماعت ہے۔ لفظ جماعت کا اطلاق اہل سنت پر اسی جہت
سے ثابت ہوا ہے۔ اور ابن عدی نے ابو ہریرہ سے صرف اسقدر روایت کیا ہے یوں
کہ اکثر فرقے جنگیے اور نصاریٰ بہتر میری امت کے بہتر فرقے ہو جائینگے بہتی نے
انترق امت کی حدیث کو حسن صحیح کہا ہے اور عالم اور ابن حبان نے ہی اپنی صحیحین میں
اس مضمون کی حدیث ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ اور عالم نے کہا ہے کہ اصول میں یہ
ایک بڑی حدیث ہے سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر ابن عباس اور عوف بن
مالک کے مثل اسکی روایت کی ہے اور بقول مولف مقاصد حسنہ اور جابر اور ابوامامہ اور
ابن مسعود اور حضرت عمر اور حضرت علی اور عولہ اور ابوذر اور ثمالہ اور عبداللہ بن عمر اور
سے ہی اس مضمون کی روایتیں آئی ہیں اور ابو ہریرہ بھی اسکے راوی ہیں اور ابوداؤد
اور ترمذی اور ابن ماجہ اور ابن عدی اور عالم اور ابن حبان وغیرہ متفقین حدیث نے
اسکو اپنی اپنی کتب میں روایت کیا ہے اور جامع الاصول اور تیسرے الوصول اور مقاصد حسنہ
اور جمع الجوامع اور کتاب بہتی وغیرہ میں ان روایات کو ان کتب صحاح حدیث وغیرہ سے نقل
کیا ہے تو اسکی صحت میں کلام نہیں۔ طریق اسکے بہت ہیں اور ائمہ حدیث نے اسکو صحیح
مانا ہے اور ترمذی نے جو غریب کہا ہے سوا اسکایہ مطلب ہے کہ کسی زمانہ میں اسکی روایت
ایک ہی راوی سے ہوئی ہے اور غریب حدیث صحیحہ کے اقسام سے ہے اور صحیح حدیث قابل
حجت ہے پھر حسن لہذا بہتر حسن وغیرہ اور تمام طریقوں میں تفرق امت ۳ فرقوں میں آیا ہو
نہ بہتر میں اگرچہ سبوطی نے ایک حدیث ابن ماجہ کی جو انس سے مروی ہے اس مضمون کی ہی
نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کے اکثر فرقے ہو گئے اور میری امت بہتر فرقے ہو جائے گی سب
دوزخ میں جائینگے مگر ایک فرقہ اور وہ جماعت ہے، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ

دوسرے معتزلہ اور انہی میں قدر تا دخل ہیں۔ تیسرے مرجعہ اور انہی میں جہمیہ و کرامیہ کا شمار ہے جو پختے شیعہ ہیں۔ پانچویں خوارج انہی میں ازادہ و باجیہ ہیں۔ پھر ہر ایک فرقہ ان میں سے کسی فریق ہو گیا ہے۔ بڑا اقرار اہل سنت کا فتویٰ میں ہوا اور تھوڑا سا اعتقاد ان میں۔ فتوے میں چار مذہب ہو گئے۔ حنفی۔ شافعی۔ مالکی۔ حنبلی۔ اعتقاد میں تین گروہ ہو گئے۔ اشعری۔ ماتریدی۔ حنبلی۔ رہے چار فرقے سوائے اہلسنت کے۔ سوائے سوائے کیسا خلافت اہلسنت کے ساتھ بعید ہے اور کیسا قریب۔ مرجعہ کے فرقوں میں اہل سنت قریب وہ ہیں جنکا قول ہے کہ ایمان کہتے ہیں دل اور زبان دونوں سے لقمہ دینی قرار کرنے کو۔ رہے سائے اعمال سو فقط فرائض و شرائع اسلام ہیں۔ ایمان انہیں داخل نہیں اور انہیں اہلسنت سے بعید و دور ہے۔ ایک اصحاب جہم بن صفوان جنکا قول یہ ہے کہ ایمان صرف لقمہ دینی بالقلب کا نام ہے۔ اگرچہ مومن کفر و تنگی کے کلمے زبان سے کہے اور بت پرستی کرے اور یہ بطور تفریق کے ہی نہ ہوتا ہی ایمان نہیں جاسکتا۔ جب تک لقمہ دینی بالقلب باقی ہے۔ دوسرے اصحاب محمد بن کلام جنکا قول یہ ہے کہ ایمان فقط زبان سے اقرار کرنے یعنی کلمہ شہادت کے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص دل سے کفر کا عقیدہ ہو تو اسکا ایمان باطل نہیں ہو سکتا جب تک زبانی اقرار باقی ہے۔ اسی طرح اور باقی فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ غصینہ الاکوان میں لکھا ہے کہ معتزلہ میں اہلسنت سے قریب ہیں جو کہ اصحاب حسین بن علی بن عباس بن علی بن ابی طالب ہیں اور بعید ان کے اصحاب ابو ہریرہ بن عوف ہیں اور مذہب شیعہ میں اہلسنت سے قریب اصحاب حسن بن صالح بن حمی ہیں جنکا فرقہ صالحیہ کہلاتا ہے اور شیعہ زید بن علی بن علی بن ابی طالب سے شمار پاتا ہے۔ اور ان میں سے بعید فرقہ امامیہ ہے غلامہ ان کے سو وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں بلکہ اہل روت و شرک ہیں اور قریب فرقہ خوارج میں اصحاب عبد اللہ بن یزید باطنی ہیں اور بعید ان کے ازادہ ہیں۔ یہ بطریقہ اور وہ جو منکر کسی شے کے قرآن سے ہیں اور جماع کے مخالف ہیں جیسے عمار و غیرہ سو وہ باجماع امت کفار ہیں۔ واضح رہے کہ ہم نے فرقوں کے بیان میں شرح مفہوم و دل و دل وغیرہ کی طرزاختیار کی ہے اسی واسطے ہم نے جہمیہ کو جہر بہ میں لکھ کر امامیہ کو

قدیر میں اور مرثیہ کو مرجیہ میں ذکر کیا ہے۔ و علیٰ هذا القیاس صاحب شفعۃ اللغات کا قول ہے کہ افریق اس امت کا ۲۴ فرقہ ہیں حدیث صحیح سے ثابت ہے اس طرح کہ معتزلہ کے ۲۰ فرقے ہیں۔ اور شیعوہ ۱۲۔ اور خوارج ۲۰ اور مرجیہ ۱۰۵ اور نجاریہ ۳۔ اور ایک ایک فرقہ جبریہ اور مشبہ اور ناجیہ یعنی اہل سنت و جماعت کا۔ اور واضح رہے کہ ۳۴ فرقے جو مشہور ہیں ان میں بھی کسی فرقے مثل شناخوں کے ظاہر ہوئے ہیں جو شخص جس فرقے کا کام کرے گی اس میں شمار پائے گا۔ اور ان شناخوں کی وجہ سے شمار فرقوں کا بہتر سے بڑھ گیا ہے میر سید شریف نے تعریفات میں لکھا ہے اہل اہو اس سے مراد وہ اہل قبلہ ہیں جن کا عقیدہ اہلسنت کا نہیں۔ اور وہ جبریہ اور قدریہ اور شیعہ اور خوارج اور معتزلہ اور مشبہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے بارہ فرقے ہیں۔ اس صورت میں بہتر فرقے ہو گئے مگر یہ قول سید صاحب کا تحقیق نہیں اس لئے کہ اسی قدر فرقوں میں اہل اسلام کے فرقوں کا حصہ نہیں ہے بہتر سے بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے اور آنحضرت نے جو بہتر کا عدد فرمایا ہے وہ غالباً انحصار کے لئے نہیں بلکہ ظہار کثرت مقصود ہے۔

اب سمجھنا چاہئے کہ انحصار بڑے بڑے گروہ اسلام کا ان فرقوں میں ہے۔ ناجیہ۔ معتزلہ۔ شیعہ۔ خوارج۔ مرجیہ۔ نجاریہ۔ جبریہ۔ قدریہ۔ مشبہ۔

فرقہ ناجیہ

سب سے بہتر تفسیر واسطے تعین اس گروہ کے یہی حدیث نبوی ہے جو کہ دلیل صریحہ اس بات پر کہ ناجی وہی گروہ ہے جو کہ خاص حضرت صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی راہ پر چلتا ہے اور کسی طرح کی بدعت و ہوا میں مبتلا نہیں ہے۔ جس طرح ابو ہریرہ بخاری و مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک عرابی نے شرائع اسلام کو حضرت سے دریافت کر کے یہ عرض کیا تھا واللہ فی نفسی بید لا اذید علی هذا شیئا ولا اقل منه یعنی تم ہے اس ذات پاک کی کہ جان میری اُس کے اہم میں ہے کہ جو اپنے فرائض میں اس پر نہ کچھ زیادہ کر دنگا اور نہ اس سے کچھ کم کر دنگا۔ اس پر حضرت اسکو جنتی فرمایا تھا

یعنی ناجی نارسے۔ سو جو کوئی دعویٰ نجات کا کرے اور اسکے عقائد و اعمال خلاف طائفہ حضرت دسیرت صحابہ کے ہوں تو وہ دعویٰ اسکا باطل ہے۔ اسلام کے ہنتر فرقوں میں سچے کون فرقہ ہے جو آپ کو ناجی اور اپنے مخالف کو ناری نہیں جانتا ہے۔ ایک ایسا مذہب شائع ہوتا ہے ناجی بخلاف فرقہ آشنا عشری ہے، لیکن تصدیق اس دعویٰ کی یا نگذیب اسکی اسی طرح ممکن ہے کہ جسکا عقیدہ و عمل ”ما انا علیہ اصحابی“ کے موافق ہو وہ ناجی ہے اور جسکا عقیدہ و عمل اسکے مخالف ہو وہ ناری ہے۔ سو ایسا فرقہ ہر زمانہ میں ہی فرقہ سلف صالحین اور اہلسنت و جماعت کا ہے۔ اور مراد سلف سے اصطلاح شرع شریف میں اولاً و بالذات عصر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ ثانیاً بالعرض زمانہ تابعین پر عہد نبیج تابعین بالاحسان کا۔ اور نہایت میں ہے کہ سلف اور خلف کے درمیان فرق یہ ہے کہ سلف صالحین سے مراد تابعین کا صدر اول ہے۔ انہیں سے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور خلف یعنی لام وہ لوگ ہیں جو تابعین کے بعد نیک لوگ ہیں اور صدر الشریعہ نے کہا ہے کہ سلف سے مراد صحابہ اور علماء مجتہدین ماضیین ہیں اور احسان کی توفیق حدیث جبریل علیہ السلام میں جسکو مسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے یوں آئی ہے ان تعبد اللہ کانک تداہ فان لکن تداہ فاذا یدلک۔ یعنی وقت عبادت خدا کے یوں سمجھو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اگر یہ جانے کہ اسکو نہیں دیکھتا ہے تو ہمیں تو کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ اسکو دیکھ رہا ہے۔

اہل سنت کے اعتقاد میں تین فرقے ہیں۔ اشعری۔ ماتریدی۔ حنبلی اشعریہ۔ نتیجہ ہیں شیخ ابوالحسن علی اسماعیل اشعری ساکن بصرہ کے جنہوں نے ۳۲۰ھ میں بمقام بغداد انتقال کیا ہے۔

ماتریدیہ۔ تابع ہیں ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی کے جو تین واسطہ سے امام ابوحنیفہ کے شاگرد ہیں اور ۳۲۰ھ ہجری میں وفات پائی۔ اور ماتریدی جو سمرقند کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔

حنابلہ۔ اتباع امام ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن حنبل شیبانی ہیں جو بغداد میں ۲۴۱ھ ہجری

میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں ۱۱۳۷ھ ہجری میں وفات پائی۔

انشاعہ و ماتریدیہ و حنا بلکہ میں مسئلہ تکوین اور استثناء اور ایمان اور محدث و قدم و کلام لفظی و غیرہ و س بارہ مسائل میں اختلاف ہے باقی میں اتفاق۔ سو مسئلہ اختلاف میں مالکی اور شافعی لوگ امام ابو الحسن اشعری کے تابع ہیں اس واسطے انکو اشعریہ کہتے ہیں اور حنفی لوگ امام ابو منصور ماتریدی کے قول کے تابع ہیں اسی سبب انکو ماتریدی کہتے ہیں اور امام احمد حنبل کے مقلد لوگ حنبلی کہلاتے ہیں۔ اس طریقہ کے کچھ لوگ شام عراق بغداد اور نجد کے نواحی میں ہیں یہ معتقد تاویل صفات کے نہیں ہیں جو لوگ خاص متبع ہیں وہ آپکو ہرگز حنبلی نہیں کہتے کہلاتے انکا لقب محدث اور خطاب اہل سنت ہے۔

غفاید ماتریدیہ کی تفصیل

اسباب علم یعنی یقین بمعنا طریران عادت الہی ظاہر میں تین ہیں اول حواس ظاہر

۱۔ علم کے یہ معنی لینے کی وجہ سے کہ اس حق میں اُن مسائل سے بحث کیجاتی ہے جو دین اسلام کی صحت

بالوں سے متعلق ہوتے ہیں اور غیر شرع اور اثبات شرع کا دار مدار ہوتا ہے اور جو باتیں ایسی

ہوتی ہیں انکا اذعان کامل اور بخندہ جاہل ہوتا ہے۔ اگرچہ عرف علماء میں علم کا اطلاق بہت سے

معانی پر ہوا کرتا ہے چنانچہ (۱) ادراک مطلقاً تصور ہو یا تصدیق یقینی ہو یا غیر یقینی (۲)

تصدیق مطلقاً یقینی ہو یا غیر یقینی (۳) تصدیق یقینی (۴) یقین و تصور مطلقاً (۵)

تفصل (۶) توہم و عقل و تخیل (۷) ادراک کلی مفہوم ہو یا حکم (۸) ادراک مرکب تصور ہو

تصدیق وغیرہ وغیرہ مگر شککھیں کے یہاں علم کا استعمال سوائے یقین کے کسی اور معنی میں

نہیں۔ اور علم کی تعریف میں ہی اختلاف ہے (۱) معتزلہ کہتے ہیں کہ علم نام ہے اعتقاد و کرنے شے

کا جس حالت پر وہ ہے ضرورت سے یا دلیل سے اور جس حالت سے مراد یہ ہے کہ واقع کے مطابق ہو

اُس کے خلاف نہ ہو۔ اس توفیر پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ متعنعات بن کونفس الامر میں ثبوت نہیں وہ

اشیائیں داخل نہیں اور تم نے علم کی تعریف میں شے کو ہی لیا ہے تو ممنعات کا علم اس تعریف سے

خارج ہو جائیگا اُن بحث کی رو سے متنب ہی ایک شے ہے مگر اصطلاح کے مطابق اُس پر شے مطلقاً نہیں

کہ سمیع و بصیر و شہد و ذوق و لمس ہیں۔ گو کہ یہ بعض ہوتوں پر کسی مانع کے سببے حس فاعلی کرتی ہے جیسا کہ ہمیں گا ایک کو دو پتھرتے اور صفراوی شیریں کو تلخ جاننا ہے مگر یہ نادیدہ و النادر کا معدوم پس غالباً عدم موانع کی صورت میں جس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے اسلئے جس کو مفید علم یقینی قطعاً جانتے ہیں وہ عقل کو عقل بھی کہیں سبب مزاحمت و ہم و خیال کے یا بے ربط لحاظ کرنے نہ لانا بران کے خطا کرتی ہے لیکن جو اکثر موانع نہ ہونیکے صورت میں یقین حاصل ہوتا ہے اسلئے عقل بھی مفید علم یقینی و قطعاً ہے سو ہم خبر ہے کہ حقیقتاً نے واسطے حاصل ہونے علم سامع کے مافی الضمیر متکلم پر یہ کو وضع کیا ہے۔ لیکن احتمال کذب متکلم کہی قصداً اور کہی خطاً سبب تصور فہم اور ملاحظہ وغیرہ کے البتہ مانع حصول علم یقینی ہوتا ہے اسلئے خبر مطلق اسباب علم یقینی سے نہیں بلکہ کلیات سے ہے البتہ جس خبر میں احتمال کذب باقی نہ ہو اس سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ اور خبر صادق و قسم پر ہے (۱) خبر متواتر جو ایسی جماعت سے حاصل ہوتی ہو کہ عقل کے نزدیک اذکار اتفاق کذب پر بالبدلتہ مستنع ہو اور اس جماعت نے اسی طور جماعت اول سے یقین حاصل کیا ہو و کذا۔ بیانتیک کہ وہ خبر کسی ایک حس منتہی ہو

(۲) ابو الحسن اشعری کہتے ہیں علم وہ صفت ہے کہ جبکہ ساتھ قائم ہوا سکالہ عالم ہوا جب کہنے اور اشعری نے یوں ہی تعریف کی ہے کہ علم اور اک معلوم کہے مطلق واقع کے مگر دونوں تعریفوں میں علم اور معلوم ماخوذ ہونیکے وجہ سے اور ہے اور دور محال ہے اور مطابقت واقع کی قید بھی ناپید اسلئے کہ جو علم واقع کے مطابق نہ ہو وہ جہل ہے۔ (۳) علمائے ماترید کے نزدیک جو تعریف مذکور تھا ہے وہ یہ ہے علم ایک لیا وصف ہے کہ جبکہ ساتھ رہ قائم ہوتا ہے اس موصوف پر سبب اس وصف کے مذکور ظاہر ہو جاتا ہے اور مذکور سے مراد وہ شے ہے جسکا ذکر زبان یا دل کے ساتھ ہے اس صورت میں تمام معنونات داخل تعریف ہینگے خواہ وہ بالفعل ذہن میں موجود ہوں یا نہوں غرض مذکور یہاں شے کماورف ہے اور معنونات مطلق کی صفات اس تعریف سے نکل گئیں اگرچہ وجہ ان کے نکلنے حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ مگر ان صفات سے اپنے موصوف کو کوئی ناپید کشف و علم کے قبل سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کی بھی وہ کل صفات نکل گئیں جن سے ظہار و کشف کوئی تعلق نہیں

بہر حال
مذہب اسلام

(۲) خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اندلال کے بعد تصدیق ہوئی ہے پس جو کہ نبوت اور عصمت دلیل سے ثابت ہوئی احتمال کذب کا عدا اور خطا زور و ہوا اور خبر امان میں غفینت راوی کی وجہ سے ہے نہ خبر رسول ہو نیکی جہت سے اور خبر مشہور سے بسبب احتمال کہ جبکہ علم البقین حاصل نہیں ہوتا

باب علم میں سے اعلیٰ و اتونی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کسی طرح خطا کا احتمال بہ سبب عفت و عصمت جنابا قدس کے نہیں ہے واجب ممکن تک اور ازل سے اب تک اس سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جس ہے کہ خطا کا احتمال اگرچہ اس میں نہیں ہے لیکن اشیاء محصورہ خصوصاً ان کے ظاہر پر متصور ہے بعد اسکے رتبہ خبر متواتر کا ہے کہ اس کی بنا اور ملتی ہی جس ہے و لیس الخبر کا ملکہ پر عقل ہے اس لئے کہ رایوں کا اختلاف عقلا میں بہت ہوتا ہے۔ اور الہام اولیا چونکہ مختص بہ خاص ہے اور تکلیفیں اسباب علم عام سے بحث کرتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ کوئی ایسی علامت موجود ہوتی ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ من عند اللہ ہے اور محبت ہونی کے قابل اور مطابق واقع کے ہے۔ اور نیز الہام میں مزامت و ہم و خیال اور کدورات

اور طبقہ سے مراد یہاں انتہا و جہاں لہو ہے اس وقت میں تقلید اور جبل مرکب اور ظن اور شک و ہم تک جاتے ہیں کیونکہ انکشاف نام نہیں ہوتا اور یہ توفیق مطلق علم کی ہے جسکی تقییم طرف قدیمہ حادث اور تصور و نقدین اور ضروری اور کبریٰ اور عاسی اور عقلی اور تفصیلی اور اجالی وغیرہ کے ہوتے اور علم قدیم مخصوص ہے خداوند کیم کی دانستہ یک کے ساتھ اور علم حادث علم مخلوق کا ہے انسان کے علوم حادث از قسم تصور و نقل یا از قسم تصدیق بعض فرضی ہیں اور بعض کسی دانستہ کی کسی وہ علم ہے جو کسب یعنی غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے نظری اسکا مراد ہے بلکہ ان لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ کسب اکتساب کا طریقہ بخیر و فکر کے کوئی اور ہی تھے انیس جو ہماری قدرت میں ہو اگرچہ الہام و توفیق اور ایسے ہی تصفیہ باطنی ہی کسب کے طریقے ہیں مگر ہماری خدا خیل سے خارج ہیں اور جو توجہ پر ہیں کہ سوائے فکر و غور کے شاید کسب اور ہی ایسے طریقے ہوں جو ہماری قدرت اور اختیار میں ہونیکے قابل ہیں مگر یہی جو اندر اطلاع میسر نہیں ہوتی ہے تو ان کے نزدیک نہ دانستہ ابی سے خاص ہے اور دانستہ ابی کہ

انسانی اور شیطانی مانع حصول علم یقینی ہیں گو ملہم علیہ کو اسی پر اعتماد ہو جائے مگر بغیر قرآن خارجہ کے نفس الہام غنیت کے تہ سے نہیں نکلتا۔ اسلئے اسباب علم میں سے نہیں شمار کیا جاتا مغل بال البہتہ حکم کرتی ہے کہ عالم کی چیزوں کی حقیقت ثابت ہے اور علم میں مسئلے کا یقینی ہے فقط وہم و خیال نہیں۔ یعنی پانی پانی ہے اور آگ آگ۔ نہ یہ کہ اگر پانی کو مثل آگ کے سمجھتے تو آگ ہو جائے اور آگ کو مثل پانی کی سمجھتے تو پانی ہو جائے جیسا کہ عقیدہ سوفسطائیوں کا ہے۔ اور عالم یعنی جو کچھ سوائے ذات و صفات خدا کے ہے حادث ہے۔ عدم سے وجود میں آیا ہے قدیم نہیں کیونکہ اس میں وجہیں ہیں اعیان و اعراف۔ اعیان اُن ملکات کو کہتے ہیں جو اپنی ہستی میں دوسری چیز کی ہستی کے تابع نہ ہوں انکی وقتیں ہیں (۱) غیر مرکب جسے جو پہلو و جوہر فرد و جزو لہ تجزی ہی کہتے ہیں کیونکہ اسلئے ٹکڑے نہیں ہو سکتے (۲) مرکب جزائے لہ تجزی سے جسے جسم کہتے ہیں اس میں طول و عرض و عمق تینوں امتداد ہوتے ہیں جنہیں تقسیم ہو سکتا ہے۔ اعراف اُن ملکات کو کہتے ہیں جو اپنی ہستی و قیام میں اجسام کے محتاج ہوں۔ جیسے نگہ کپڑے کے اور منہ سیب کے

استدلال ہی کہتے ہیں۔ مگر بعض کی رائے یہ ہے کہ استدلالی وہ ہے جو صرف دلیل میں غور فکر کرنے سے حاصل ہو اور دلیل میں غور فکر کر نیلے علاوہ جس میں حواس خمسہ ظاہریہ کے استعمال سے ہی فائدہ اُٹھاتے ہیں وہ الکتابی ہے تو ہر استدلالی الکتابی ہے اور عکس نہیں اور جس علم میں غور و تامل نہ ہو اسے ضروری کہتے ہیں اور یہی تعریف بدیہی کی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ضروری اُس علم کو کہتے ہیں جس کا حصول انسان کے امتیاز میں نہ ہو اور اس سننے کے رو سے بدیہی ضروری سے خاص ہو جاتا ہے۔ پس ضروری پہلے سننے کے اعتبار سے استدلالی کا مقابل جتنا ہے اور دوسرے کے اعتبار سے الکتابی کا مگر علمائے کلام کی عام رائے یہ ہے کہ ضروری بدیہی کا اور نظری کسی اور الکتابی کا مرادف ہے اور الکتاب استدلالی اور الکتابی استدلالی ایک چیز ہے اور علم ضروری کی تین قسمیں ہیں (۱) وجدانیات یہ وہ ہیں جس کا علم انسان کو خود اپنے نفس یا لطف تو باطنی کے ذریعہ سے حاصل ہو جیسے اس بات کا علم کہ ہم ذی وجود ہیں یا اپنے خوف و غضب و لذت و الم اور ہوک اور پیاس کا علم (۲) حسیات اور وہی میں تمام تجربات اور مشاہدات و مشاہدات

توضیح
استدلالی
صنف

اور پوچھول کے اور سردی پانی کے اور گرمی آگ کے اور افعال اختیار حیوان کے بغیر موجود نہیں ہو سکتے اور تمام اعراض حادث ہیں۔ بعضے کا حادث ہونا مشاہدہ معلوم ہوتا ہے مثلاً سیاہی کے بعد سفیدی یا گرمی کے بعد سردی یا نور کے بعد ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض کا حادث ہونا اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ عرض عدم کو قبول کرتا ہے یعنی فنا ہو جاتا ہے مثلاً سفیدی جا کر سیاہی آجاتی ہے یا کسی بدن میں سردی تفس سے گرمی دور ہو جاتی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو چیز قدیم ہوتی ہے وہ کسی فنا نہیں ہوتی پس ثابت ہوا کہ اعراض قدیم نہیں ہیں اور یہی مدعا ہے اور اعیان ہی سب حادث ہیں کیونکہ عین یا تو جسم ہے یا جو ہر فرد پس ہر جسم اور جو ہر کوکت اور سکون عارض ہے۔ اس لئے کہ ان کے واسطے مکان یا چیز یعنی ٹہرنے کی جگہ تو ضرور ہے پس اگر اس آن سے پہلے ہی اس چیز یا مکان میں تھے تو ساکن ہیں ورنہ متحرک اور حرکت و سکون بسبب عرض ہونیکے حادث ہیں پس یہ جسم اور جو ہر کہ جن کو یہ حرکت و سکون عارض ہے حادث ہیں ورنہ لازم آئیگا کہ حوادث ازل میں پائی جاویں۔ اور قدیم کہلائیں اور یہ محال ہے پس جب کل اعیان اور اعراض کا حادث ہونا ثابت ہوا تو کل عالم کا حادث ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ کیونکہ کل عالم انہی دو میں منحصر ہے اور ایک دن فنا ہو جائیگا اور عالم کا عدم سے وجود میں لانے والا اللہ تعالیٰ ہے جو موجود کیونکہ اس نے عالم کو پیدا کیا اور جو عطا فرمایا پس جو ایسا ہو گا وہ موجود ہو گا اور واجب الوجود ہے یعنی خود بخود ہے اس نے سب کو بنایا ہے۔ اس کو کسی نے نہیں بنایا نہ تو اس کا متصف ہے۔ کیونکہ اگر وہ ممکن الوجود ہو تو صانع کی طرف محتاج ہو گا اور احتیاج عالم

ہی داخل ہیں (۳۳) بدیہیات یعنی وہ تفصیلاً کہ عقل مجرد ان کے تصور کے حکم لگا دیتی ہے اور کسی حس یا غیر حس کی استعانت کی ضرورت نہیں پڑتی اور مشکلیں کہتے ہیں کہ ضروری اور کسی علم حادث کی قسمیں ہیں اور منطقی کہتے ہیں کہ مطلق علم کے اقسام ہیں پس مشکلیں کے نزدیک اور تفصیلاً کامل ضرورت اور کر کے۔ اتہ متصف نہیں ہو سکتا بلکہ ان دونوں میں واسطہ ہے اور منطقیوں کے نزدیک ضروری میں داخل ہے۔ بوجہ موقوف ہونے کے نظر پر ۱۲

بہارِ شریعت

پیدا کر نیوالے کے لئے مٹانی ہے کیا ہے اس لئے کہ اگر آسمان و زمین میں بہت سے معبود ہوتے
 تو انتظام بگڑ جاتا کیونکہ اگر وہ سہوتے تو دونوں قدرت والے ہوتے یا ایک عاجز ہوتا
 تو جو عاجز ہوتا وہ خدا کی کے لائق نہ ہوتا اور دونوں قدرت والے نہیں ہو سکتے کیونکہ
 آپس میں مخالفت کسی کے مارنے اور زندہ کرنے میں ٹٹنا ناممکن ہے پس دونوں میں
 ایک کو ضرور عاجز ہونا پڑتا اگر یہ پانچل آپس میں اتفاق ہے۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے
 ہے اور ہمیشہ رہیگا کیونکہ وہ واجب الوجود ہے پس محال ہے کہ قدیم نہ ہو۔ علیم ہے کہ ہر
 جرمی و گلی کو ازل سے ابد تک جانتا ہے کیونکہ اس کے کام استوار و مستحکم ہیں پس فاعل ایسے
 افعال کا بالضرور عالم ہے اور ہر جزو کل پر ممکنات سے ازل ہی سے قدرت رکھتا ہے
 کیونکہ تمام مقدورات کو اس کی ذات مقدس کی طرف برابر نسبت ہے پس بعض کے
 ساتھ اس کی قدرت کا متعلق ہونا اور بعض کے ساتھ نہیں ترجیح بلا مرجح ہے اور یہ
 محال ہے۔ زندہ ہے کیونکہ اس کے لئے علم و قدرت و ارادہ ثابت ہے اور یہ بدوں
 حیات کے ممکن نہیں اور یہاں مراد حیات سے بقا اور وجود ایسی حالت کے ساتھ ہے
 کہ اشیا کو ادراک کر سکے اور اپنے قدرت حاصل ہو نہ وہ معنی مراد ہیں جو حیات سے موت
 میں سمجھے جاتے ہیں یعنی قوت حس و قوت تغذیہ اور وہ قوت جو اعتدال نوعی کے تابع
 ہوتی ہے۔ اور اس کے طفیل تمام نواسے حیوانی حاصل رہتے ہیں مختار ہے جو چاہتا ہے
 کرتا ہے۔ فعل اور ترک فعل اس کے اختیار میں ہے کیونکہ عالم پہلے نہ تھا پھر دوسرے
 زمانہ میں اس کو ایجاد کیا پس زمانہ سابق میں عالم کو ایجاد نہ کرنا اور زمانہ لاحق میں
 ایجاد کرنا دلیل اس امر پر ہے کہ حق تعالیٰ مختار ہے۔ بے زبان کے گویا بے کانوں کے
 شنوائے آنکھوں کے بینا ہے کیونکہ گونگا اور بہرا اور اندا اور ناقص لائق خدائی کے
 نہیں اور سننے اور دیکھنے کی صفات اس کے لئے علیحدہ ثابت ہیں بسموات و مہجرت
 کے جاننے کا نام سمع و بصر نہیں اور اس کا کلام حروف اور آواز سے مبرا ہے کیونکہ یہ
 دونوں حادث ہیں اور حق تعالیٰ قدیم ہے اور یہ بات محال ہے کہ ذات قدیم محل حوادث
 ہو بلکہ کلام انہی ایک معنی ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اسے کلام نفسی کہتے ہیں

اور جو کلام اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے وہ کلام لفظی ہے اور کلام لفظی حروف اور اصوات سے مرکب ہوتا ہے اور کلام نفسی غیر مخلوق ہے کہ یہ صفت ازل سے ابتداء کو حاصل ہے اسکے سبب جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے سو یہ کلام الہی اس سبب ہے کہ اسکی صفت ہے اور یہ الفاظ اور عبارات قرآن کے جو کلام لفظی ہے انکو کلام الہی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سوا خدا کے کسی اور کی تالیف اور تصنیف نہیں ہے بلکہ انکو خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام نفسی کے سمجھنے کے لئے نہایت فصیح و بلیغ زبان عربی میں کہ جسکا مثل بنانا طاقت بشری سے باہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور قرآن کا اطلاق کلام نفسی اور کلام لفظی دونوں پر ہوتا ہے۔ اور غیر مخلوق قرآن نفسی ہے لفظی۔ اور خدا نے تعالیٰ کے کلام میں یہ تین مضمون ہیں امر و نہی اور غیر اور حق تعالیٰ صاحب ارادہ ہے اور ارادہ اسکا حادث نہیں ہے قدیم ہے اور ارادہ الہی متعلق ہوتا ہے ہر موجود سے خواہ وہ علین ہو یا عرض خیر ہو یا شر کفر ہو یا اسلام طاعت ہو یا مصیبت۔ اور حکم خدا مستلزم ارادہ کو نہیں اور نہ ہی مستلزم عدم ارادہ کو بلکہ حکم کیا ہے کافر انام کو واسطے اسلام اور طاعت کے اور نہی فرمائی ہے کفر و مصیبت اور ارادہ کرتا ہے اسلام مومن کا اور کفر کافر کا اور بغیر ارادہ الہی کے کوئی چیز موجود نہیں ہو سکتی اسلئے کہ قدرت بجاو کی بہ نسبت ہر ممکن کے برابر ہے اختلاف اوقات سے مختلف نہیں ہوتی۔ ارادہ وہ ہے کہ تخصیص کرتا ہے موجودات کو بوقت و وقت و کینتہ و ون کینتہ و کیفیت و ون کیفیت اور مثل اسکے۔ اور جس چیز کا کہ حق تعالیٰ ارادہ کرتا ہے بے شک واقع ہوتی ہے مختلف مراد الہی سے محال ہے کہ مستلزم عجز کو ہے اور جس چیز کے عدم وقوع کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تعلق ارادہ کا اسکے ساتھ محال ہے و نہ بخیر یا جہل لانعم ہو اور جائز ہے کہ حکم کرے واسطے اظہار عصیان عاصی کے یا کسی دوسری حکمت کیواسطے پس اگر خدا چاہے کہ کسی شخص کو ہدایت فرمائے تو کسی کی قدرت نہیں کہ اسکو گمراہ کر سکے و نہ کوئی دوسرے خدا پر غالب آوے اور اگر خدا چاہے کہ کسی کو گمراہ کرے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسکو ہدایت کرے اور سب کمال کی صفتیں اسکی ذات میں مجب

ہیں اور نقصان و زوال کی چیزوں سے اسکی ذات پاک و منزه ہے اور صفات اسکی
 قدیم و باقی ہیں جیسی اسکی ذات قدیم و باقی ہے اور کوئی چیز حادث اسکی ذات میں قائم
 نہیں ہوتی کیونکہ قدیم محل حادث نہیں ہوتا۔ اور یہ سب صفات اس میں یوں نہیں
 ہیں جیسی انسان اور حیوان میں پائی جاتی ہیں کیونکہ انکی صفات اعضا و حواس و روح
 و دل سے متعلق ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بری ہے اور باہمہرہ صفات
 کامل طور پر اس میں موجود ہیں اور ان صفات کے قدم سے ان کے تعلقات کا قدم لازم
 نہیں آتا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ صفت قدیم ہو اور اسکا تعلق حادث اور ان صفات کے
 تعلقات میں تغیر آنے سے صفات میں تغیر نہیں آتا اور اسکی صورت یہ ہے کہ مثلاً علم
 معلوم سے متعلق ہو گا تو اس صفت کے تعلق میں تغیر آئے گا کیونکہ معلوم کے وجود
 پہلے کسی سے متعلق نہ تھا۔ اسی طرح صفت خالقیت کا تعلق بھی مخلوقات کے تغیر
 متغیر ہو گا اور یہ سب صفات قائم ہیں ذات الہی کے ساتھ اور قدیم ہیں مگر نہ عین ذات
 الہی ہیں اور نہ اس کے متغیر یعنی منفصل ہیں۔ اس صورت میں قدم غیر اور تعدد قدما کی
 قباحت نکل گئی اور صفت خدا کی دوسری صفت کی نہ عین ہے اور نہ غیر ہے اور صفات
 خدا تعالیٰ کی متماثل و متجانس و متضاد نہیں ہیں اسلئے کہ یہ سب محدثات کی خفائیاں
 ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات محدث نہیں ہیں۔

اور حق تعالیٰ کی صفات ذات اور صفات فعل میں فرق نہیں ہے صفات
 ذات صفات حقیقی اور کمالی ہیں اسکی ذات مقدس سے انکا الف کا ک محال ہے
 اور صفات کمال آیت ہیں۔ حیات۔ علم۔ قدرت۔ ارادہ۔ سمع۔ بصر۔ کلام۔ تکوین اور صفات
 فعل صفات ذات کے آثار ہیں فی الحقیقت انکے ساتھ متصف ہونا کمال نہیں بلکہ ان پر قابو
 رکھنا کمال ہے۔ مثلاً پیدا کرنا حقیقت میں کمال نہیں بلکہ اس پر قدرت حاصل ہونا کہ جس نے
 میں اسکی ضرورت ہو تو قوع میں آسکے یہ کمال ہے۔ پس یہ ممکن نہیں کہ حق تعالیٰ ایک زمانہ
 میں تو پیدا کر سکتا ہو اور دوسرے زمانہ میں پیدا نہ کر سکتا ہو یہی حال قدرت اور مشیت اور
 فعل اور تزیین وغیرہ صفات فعل کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں ترتیب نہیں کہ ایک سے

دوسری پہلے پیدا ہوئی ہے جیسے بندوں میں پہلے زندگی آئی ویچھے علم پر قدرت آئی کیونکہ اس میں حدوث لازم آتا ہے۔ اور پروردگار عالم نہ جسم ہے یعنی طول و عرض و عمق نہیں رکھتا اور نہ جوہر یعنی جزو لا تجزئ ہے جس سے جسم بنتا ہے اور نہ عرض ہے کہ قائم بالغیر ہو جیسے رنگ و بو۔ اور نہ صورت رکھتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو ممکن اور محتاج طرف صانع کے ہوگا۔ اور یہ محال ہے اور نہ مرکب ہے یعنی اسکی ذات کیسے نہ اجزاء ترکیبی ہیں کہ کئی چیزوں سے ملکر بنی ہو اور نہ اجزاء تخلیلی کہ اسکی ذات کا نصف و ربع وغیرہ ہو سکے۔ کیونکہ اگر مرکب ہو تو محتاج ہوگا اجزاء کی طرف اور محتاج ممکن ہوتا ہے اور نہ وہ معدود ہے کہ اسکو گن سکیں کہ کسے ہیں اسلئے کدہ ایک ہے اور ایک عدد میں داخل نہیں۔ اور نہ معدود ہے کہ حد نہایت رکھتا ہو اسلئے کہ حد اور غایت اسکی ہوتی ہے جسکا حصر اور انتہا ہو سکے جیسے نقطہ خط کی مدہ ہے اور خط سطح کی اور سطح جسم کی اور نہ کسی طرف ہے یعنی نہ اوپر ہے نہ نیچے نہ آگے ہے نہ پیچھے نہ دائیں ہے نہ بائیں اور نہ کسی مکان میں ہے کیونکہ اگر کسی مکان میں ہو تو ضرور اسکا محتاج ہوگا۔ اور ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے اور نہ عرض پس مکان میں نہ ہوگا۔ اور نہ کسی زمانہ میں ہے۔ یعنی زمانہ شامل اور محیط اسکا نہیں کیونکہ جب زمانہ نہ تھا تب بھی وہ موجود تھا اور اب کہ زمانہ ہے اب بھی وہ موجود ہے۔ مثلاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا لاکھ برس کا یا ہزار برس کا ہوا اور کوئی اسکا ذات و صفات میں مثل و مانند نہیں اور نہ کوئی اسکا شریک ہے و جوہر جو

۱۵۔ قرآن اور احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کے حق میں منہ اور ماتقہ اور قدم اور ساق اور لب اور انگلی اور فوقیت اور استواء علی العرش اور نزول اور انا وغیرہ الفاظ وارد ہیں اس میں وہ صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ الفاظ اپنے معانی ظاہری پر محمول ہیں اور کیفیت اور تفصیل انکی اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ دوسرے تاویل کرتے ہیں مثلاً استواء سے استیلا اور دید سے قدرت اور زہر سے ذات اور قدم سے قدم بعض مخلوقات آہی کا اور اللہ کے نزول سے اسکی رحمت کا نزول اور لبوں سے کثرت اور اصبع سے لطف مراد ہے۔

اور استحقاق عبادت اور پیدائش و تدبیر میں اور نہ کوئی اس کا مخالف ہے۔ ہمیں یا غیر میں سے اور نہ کوئی اس کے کاموں میں معین و مددگار اور نہیں جائز ہے کہ حق تعالیٰ حلول کرے اپنے غیر میں۔ کیونکہ غیر میں درآنا صفت جسم سے ہے۔ اور نہ اپنے غیر کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے کیونکہ اتحاد کے معنی یہ ہیں کہ دو شے ایک ہو جائیں بغیر یا دتی اور کمی کے۔ اور یہ محال ہے اور اللہ تعالیٰ منصف بالمحال نہیں ہوتا۔ اور نہ کیفیات فضا کی جیسے ہو کہ پیاس، سوج و راحت وغیرہ کے ساتھ منصف ہے اور نہ لذات عقلی کے ساتھ اس کا منصف ہونا جائز ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو لازم آتا ہے کہ نافرمانی کفار سے چاہئے مثلاً یہی ہو۔ اور بد اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں اس لئے کہ محال ہے کہ ظاہر ہو وے اللہ پر وہ چیز کہ پہلے سے اُس پر ظاہر تھی جس طرح کہ آدمی میں تبدیل رائے ہوتی ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا جہل ثابت ہوتا ہے اور خالق و مکتون جمیع موجودات یعنی ایمان و اعراض اور ان کے افعال و حرکات و سکونات کا حق تعالیٰ ہے ممکن نہیں کہ کوئی اور کسی چیز کو پیدا کر سکے یا کسی چیز کے پیدا کرنے میں کوئی اور حق تعالیٰ کا شریک ہو۔ یا اُس نے کسی چیز کو پیدا کرنا اپنی مخلوقات میں سے کسی کے تفویض کیا ہے پس سب خیر و شر اور نفع و ضرر اور حسن و قبح اس کی تقضا قدر سے ہے انسان کو چاہئے کہ کوشش کرے منافع کے حصول اور مضار کے دفع کر نہیں بقدر امکان کے پھر باوجود اسکے لائق ہے یہ کہ یقین کرے اس بات کا کہ اس کی طرف ہی پہنچتا ہے جو کہ اللہ نے مقدر کیا ہے اور بندوں کے کاموں کا پیدا کرنے والا وہی ہے اس لئے کہ خالق سب چیزیں کا وہی ہے اور افعال و اعمال ہی بندوں کے سب چیزوں میں داخل ہیں۔ بند اپنے افعال کے کا سب ہیں خالق نہیں اور نہ شریک خلق ہیں۔ کہ کہ یہ معنی ہیں کہ جب بند کسی کام کا ارادہ صمم کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اُس میں نفل پیدا کر دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے کسب کو استقلال حاصل نہیں ہوتا اور خلق کی وجہ سے خالق مستغفل ہوتا ہے۔ پس کفر و ایمان اور طاعت و عصیان اور نیکی و بدی بندوں کی اُس کے ارادے اور مشیت اور حکم و تقدیر سے ^{صلا} ہوتی ہے لیکن خدا تعالیٰ کفر و معصیت سے راضی نہیں اور نیکی سے راضی ہے۔ خوش کرنے اور پیدا کرنا اور پسے اور راضی ہونا اور۔ **ملاحظہ** وہ ہے کہ حکم دے کہ کر اور اکثر ہوتا ہے کہ حکم دیتا

اور نہیں چاہتا ہے کہ واقع ہو سبب کسی حکمت کے کہ اسکو سوائے حق تعالیٰ کے دوسرا نہیں جانتا مگر باوجود اس بات کے کہ سب ارادہ و تقدیر آپہ سے ہے بندوں کو یہی اعمال میں اختیار دیا گیا ہے کہ بندے اپنے کام اپنے ارادے و اختیار سے کرتے ہیں نہ جبر و اضطرار سے کہ اُسی کے سبب ثواب پاتے ہیں اور اُسی پر عذاب ہوتا ہے بندے کے افعال اختیار پر عذاب کے مفذور ہیں اختراع کی وجہ سے اور بندے کے مفذور ہیں تعلق کے سبب کہ اس کو اکسباب کہتے ہیں۔ امد تعالیٰ کی قدرت مؤثرہ ہے اور بندہ کی قدرت کاسبہ و غیر مؤثرہ۔ پس افعال اختیار یہ جب بندے کی قدرت کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اور جیسا کہ کی ذات پاک سے نسبت کئے جاتے ہیں تو تعلق کہتے ہیں۔ پس بندے کے مکسوب اور امد تعالیٰ کے مخلوق ہونگے۔ امد تعالیٰ بندے کے افعال اختیار پر اس کے ارادے کے موافق پیدا کرتا ہے اگر وہ نیک کام کے کرنے کا قصد کرتا ہے تو فعل خیر کی قدرت و استطاعت اُس میں موجود کرتا ہے اور اگر بُرے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کے کرنی کی قدرت اُس میں پیدا کرتا ہے بندہ آپ ہی فعل خیر کی قدرت کو ضائع کر دیتا ہے اسلئے ادم اور ہنذا کا مستحق ہوتا ہے۔ غرض کہ بندہ کا سبب اور کسی قدر اختیار رکھتا ہے۔ اسی کا معتقد ہونا چاہیے کہ خلق خدا سے ہے اور عل بندے سے فرق امتا ہے کہ امر نیک پر اسکی رضا ہے امد بد کام اسکی رضا اور خوشنودی کے خلاف ہے۔ اسکی مثال یوں سمجھنا چاہئے کہ ایک شخص اپنے غلام سے کہے کہ تو بازار کو جا اور فلاں چیز لے آجئے۔ اختیار ہے کہ زبردستی چھین لایا یا دام و دیگر خرید لے۔ اگر وہ نیک لائیگا تو ہم خوش ہونگے اور جو زبردستی چھین لائیگا تو ہم ناخوش ہونگے اس صورت میں اگر اُس نے خلاف مرضی اپنے مالک کے کام کیا تو قطعاً سزا پانے کا سزا وار ہے اسی طرح حق تعالیٰ نے بندوں کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ وہ اُس اختیار سے اچھے اور برے دونوں طرح کے کام کا قصد کر سکتے ہیں اور یہی کہہ دیا ہے کہ اچھے کاموں سے ہم راضی ہیں اور بد کام ہماری نارضا مندی کا باعث ہیں اب بندہ جیسا کام کرے گا ویسا اُس کا بدلہ لائیگا اور یہ عین عدل انصاف ہے بحقیقت کا ر امر متوسط ہے درمیان جبر کے امد قطع کے دلیل اس مدعا کی شریعت ہے مگر جو معتقدات میں بحث کرتے ہیں اور انکو دلائل عقلی سے ثابت کرتے ہیں

جب تک کوئی بات مستقل نہ ٹھہرے نقدیق نہیں کرتے وہ اس امر متوسط کے اور اک میں حیران ہیں اور اندر پر کوئی شے واجب نہیں ہے نہ لطف نہ قہر نہ ثواب و عذاب ہر چیز کا بدلہ دینا اور روزی نہ پہنچانا اُسکا احسان ہے۔ ہمارا استحقاق اُس پر کچھ نہیں ہے اگر وہ عفو نہ دے اور روزی نہ پہنچائے تو اس پر قہر واجب نہیں کیونکہ ساری مخلوقات اُسکی مملوک ہے اور مملوک کا مالک پر کیا استحقاق ہوتا ہے کہ اُسکے حق میں بہتری اور لطف و مہربانی اور رعایت مصلحت مالک پر واجب ہوئے ورنہ کسی کا فرغ مفسد کو پیدا نہ کرتا کیونکہ اُسکو دنیا و آخرت میں خسارہ ہے۔ دوسرے اُسکا کسی بندے پر احسان و امتنان ثابت نہ ہوتا کیونکہ اگر اُس نے کسی کو دین و دنیا کی نعمتیں دیں تو اُس چیز کو کیا جو اُس پر واجب تھی تیسرے اچھل بعین اور بنی علیہ السلام پر اللہ کا احسان برابر ہوتا تو کچھ زیادہ شکر گذاری حضرت پر واجب نہ ہوتی۔ اُس نے جو دونوں کے لئے اصل تھا وہ کیا۔ اپنے واجب سے فارغ الذمہ ہوا۔ اور اللہ کے کاموں میں کچھ غرض نہیں۔ کیونکہ غرض والا محتاج ہوتا ہے اور باوجود اسکے اُسکا ہر ایک کام لاکھوں حکمتوں سے ہر سہ پہلے کوئی اسکو دریافت نہیں کر سکتا اور اُسکے فوائد و منافع واسطے خاص و عام کے ہیں نہ واسطے اُسکی ذات مقدس کے کہ اسکو کسی چیز کی ابتیاج نہیں۔ اور ہر چیز میں برائی بھلائی عقل کی طرف سے ہے جیسے کہ منافع عالم اور اُسکی توحید اور صفات کمالات کی معرفت عقلی ہے شرع پر موقوف نہیں ورنہ لازم آئیگا باوجودیکہ ان پر شرع موقوف ہے۔ اسی طرح ان میں برائی بھلائی شرعی نہیں اس طرح کہ شرع نے جس کو اچھا کہا وہ اچھا اور جس کو برا کہا وہ برا ہے اگر عکس کرتی تو عکس ہوتا۔ مگر حسن و قبح عقلی بات کو نہیں چاہتا کہ اُس میں حکم الہی بھی بندے کے لئے صادر ہو مکان و لا فوق اور مستحق اُبات کے ہوتا ہے کہ اُس میں حکم الہی نازل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے۔ نزج بلا مرجع نہیں جائز رکھتا کچھ چیز کو برا اور بُری کو اچھا قرار دے بلکہ جو دائمی اچھی ہوتی ہے اُسکی نسبت حکم واجب کا دیتا ہے اور جو بُری ہوتی ہے اُسے حرام کہتا ہے۔ سو اصل حاکم اللہ ہے۔ شرع کہہ لینے والی ہے۔ پس جب تک اللہ رسولوں کو بھیجا اور اپنا کلام نازل کر کے حکم نہ دے تب تک کوئی حکم حسن و قبح اسلام و نہی کا نواکھا ہی ہو رہے کہ زمانہ فرشت

لوگ ترک احکام الہی کی سزا میں معذب نہ ہونگے اور اسی وجہ سے پہونچنا دعوت کا تعلق و تکلیف میں مندرجہ ہے۔ یعنی آدمی تعمیل احکام کے ساتھ بعد پہونچنے دعوت کے مکلف ہوگا پس کافر کو جب تک دعوت نہ پہونچے اسوقت تک نہ وہ ایمان کے ساتھ مکلف ہے اور نہ یہ سبب کفر کے آخرت میں مواخذہ واسطہ ہے۔ اور استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور استطاعت کے دو معنی ہیں ایک قدرت حقیقی کو کہتے ہیں جو فعل کے موجود کر دینے کے لئے کافی ہوتی ہے دوسرے اسباب و آلات اور اعضا کی صحت و سلامتی کا نام ہے۔ اور مدار تکلیف شرعی کا پہلی قسم کی استطاعت پر ہے اسی لئے بچہ اور مجنون ایمان کے ساتھ مکلف نہیں اور گونا گوار زبانی کے ساتھ مکلف نہیں اور مریض کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے واسطے مکلف نہیں کیونکہ ایسے لوگوں کے اعضا صحیح و سالم نہیں اسلئے استطاعت ایمن مفقود ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جو فقہ الکبر میں کہا ہے کہ کسی پر اللہ تعالیٰ نے کفر و ایمان کا جبر نہیں کیا ہے اسکا یہی مطلب یہی ہے کہ انسان کے ساتھ تعلق تکلیف کا مدار استطاعت کے معنی دوم پر ہے نہ معنی اول پر۔ پس جن لوگوں نے یہ کہا کہ وہ مرجعہ یا جہیمہ تھے یہ پیر سرسبز بہانہ ہے اور جو چیز انسان کی قدرت سے باہر ہو اسکی تکلیف اسے نہیں و بجائی اس مسئلے میں عقل و نقل دونوں متفق ہیں۔ یہی رائے معتزلہ کی ہے مگر انشاء مکتے ہیں کہ عقل تکلیف والا بیطاق تجویز کرتی ہے اور مقتول اپنی اہل سے وقت پر مرنا ہے۔ اللہ متنبی عمر اپنی تقدیر انلی کے ذریعہ سے اُسکے لئے مقدر کر دیتا ہے اور وقت جو اسکی موت کا علم الہی ہو اسی وقت پر اسکو موت آتی ہے۔ اسکی موت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اسلئے اُسیں کسی طرح تغیر تقدیر و تاخیر کے ساتھ قائل کیوں جہ سے پیدا نہیں ہو سکتا اور قائل پر قصاص عاید ہونا اور اسکو عذاب الہی پہونچنا یہ امر شرعی ہے شرع نے رفع تنازع اور انسداد وضاد اور انتظام کے لئے یہ سزائیں مقرر کر رکھی ہیں۔ بندہ اگرچہ فعل قتل کا خالق نہیں مگر کاسب تو ضرور ہے جب وہ ایسے نامشروع فعل کے کاسب کار اور ہکتا ہے تو اللہ تعالیٰ موافق عادت کے اُسکے فعل کے بعد مقتول کی موت پیدا کر دیتا ہے اور موت مُردے کے ساتھ قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے بندے کو اُسکے پیدا کرنے میں دخل نہیں ہے اور موت کا وقت ایک ہے

مقدور نہیں جو موت علم آتی میں ہر شخص کے مرنے کے واسطے معین ہے جس طور سے مقرر اور مقرر کی گئی ہے اسی وقت پر آتی ہے تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی مگر اس میں کچھ بھی تغیر و تبدل ہو تو علم آتی میں نقصان پایا جائے اور حرام ہی رزق ہوتا ہے اور ہر ایک جاندار اپنی روزی پوری کرتا ہے حلال ہو یا حرام کوئی شخص غیر آدمی کی روزی جو اللہ کے لئے ازل میں اپنے علم اور قسمت ازلی کے ذریعہ سے مقرر کر رکھی ہے نہیں کہا سکتا کیونکہ تقدیر آگاہی کے خلاف ہونا ممتنع ہے اور رویت حق تعالیٰ کی امکانی ہے لیکن دخول جنت سے اول واقع نہ ہوگی بعد دخول جنت مسلمان البتہ حق تعالیٰ کی رویت سے مشر ہونے اور رویت کے دو طریق خیال میں آتے ہیں۔ ایک یہ ایسی اچھی طرح انکشاف ہو جائے کہ عقل کے ذریعہ سے اتنا یقین پیدا ہو نہیں سکتا۔ پس گویا کہ یہی نظر کے ساتھ دیکھنا ہے مگر یہ بات ہے کہ ایسا دیکھنا بغیر برائی اور مقابلہ اور جہت اور رنگ اور شکل کے ہوتا ہے اور دوسرا طریق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی صورت پکڑ کر مسلمانوں کو اپنا دیدار دکھائے جیسا کہ (حدیث صحیحہ میں صورتوں کا دیکھنا آیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے رنگ اور شکل اور سواجہ کے ساتھ دیکھیں گے جیسا کہ خواب میں رویت واقع ہوتی ہے مگر جنت میں رویت آگاہی ایسی بالمشافہ واقع ہوگی کہ دنیا میں خواب کے اندر کبھی ایسی نہیں ہوتی۔ یہی دو طریق معلوم ہیں اور ان پر ہمارا یقین ہے۔ اگر اللہ اور رسول کا رویت سے کچھ اور مطلب ہے تو ہمارا ایمان اُس پر بھی ہے مگر یہ ہم واقف نہیں کہ وہ خاص کیا بات ہے اور حق یہ ہے کہ رویت کے لئے جو شرائط مثلاً کیفیت و جہت و مکان و صورت و مقابلہ و بعد مسافت وغیرہ قرار دئے ہیں یہ سب شرائط عادی ہیں نہ تمام اقسام حواس میں احساس کیلئے جو چند باتیں بطور عادت کے مقرر ہو گئی ہیں وہ ہم نے انکو شرائط و لوازم ان لیا ہے اور یہ جان لیا کہ حواس کا کام بغیر انکے نہیں نکل سکتا۔ درحقیقت بجز وجود رانی و مری کے کوئی اور شرط نہیں ہے مگر یہ شرطیں رویت کے لئے لازمی ٹھہریں تو چاہئے کہ رویت آگاہی سے نسبت ممکنات کے بھی انکار کریں کہ حق تعالیٰ اجلہ سے منزہ ہے اور اور انفعال شغل و مشغول

متوسط کارائی و مرنی کے درمیان مقصور نہیں۔ یہ شرائط لاجسام متلون اور اعراض اجسام کے لئے نہیں۔ اُس ذات کے لئے جو مادہ سے بالکل مجرد ہو اور لاند رکھ لاند بصر لینے اسکو نہیں اور اک کر سکینیں آگہیں۔ اس سے رویت کی نفی لازم نہیں آتی۔ کیونکہ اور اک شے کی حقیقت کے جان لینے کو کہتے ہیں اور آیت میں اسکی نفی کی گئی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شے کی رویت حاصل ہو اور اسکی حقیقت پر اطلاع نہ ہو سکے۔ جیسا کہ چاند کو دیکھتے ہیں اور اسکی حقیقت کا اور اک نہیں کرتے یا اور اک اسے کہتے ہیں کہ مرنی کو اسکی تمام مدوں سمیت پورا پورا دیکھ لینا۔ یعنی اسکا احاطہ کر لینا اور عدم احاطہ سے عدم رویت لازم نہیں آتی۔ جیسا کہ علم کا احاطہ نہ ہونے سے عدم علم لازم نہیں آتا۔ جائز ہے کہ رویت ہو مگر احاطہ کے ساتھ نہ ہو جسکی آیت میں نفی کی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو جو سوال رویت کے جواب میں کہا کہ لے تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا۔ یہ انکار اس غرض سے ہے کہ عادت آہی یوں جاری نہیں ہوتی ہے نہ اسوجہ سے کہ رویت نامکن الوقوع ہے اور غرض اس خطاب سے یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ویدار کی طاقت ان آلات حسیہ کہ فٹا پذیر ہیں نہ لاسکے گا۔ نہ یہ کہ آخرت میں بھی نہ دیکھ سکیگا۔ بلکہ قصہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نسبت رویت آہی کے ہمارے لئے حجت ہے جو از رویت کی اسلئے کہ انبیا علیہم السلام سے حق جاننے والا زیادہ کون ہے۔ اگر رویت محال ہوتی تو سوال حضرت موسیٰ کا اس سے خالی نہ تھا کہ مسئلہ دینی سے غافل تھے اور ایسی غفلت انبیا علیہم السلام سے محال ہے اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام رویت آہی کو محال جان کر سوال کہتے تو حجت لازم آتی اور محقق سے انبیا مندرجہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ کے ٹہرے رہنے پر اپنے پیغمبر کو معلق کیا تو معلوم ہوا کہ ویدار آہی جائز ہے اسلئے کہ ٹہر رہنا پہاڑ کا جائز ہے اور معلق اوپر جائز کے جائز ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جس رات دن اسکی بندگی میں مصروف رہتے ہیں کبھی نماز آہی کے بجلائے میں سستی اور کالی نہیں کرتے صاحب پر وبال میں حقیقت اُنکے پر وبال کی مذہبی بات ہے۔ سب گناہان صغیرہ کبیرہ سے بری ہیں کوئی اُن میں مرد یا عورت نہیں ہے

چار فرشتے ان میں سے اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ ایک جبریل علیہ السلام جو پیغمبروں پر بھی لاتے ہیں دوسرے میکائیل جو مخلوقات کو روزی پہنچاتے ہیں۔ تیسرے اسرافیل جو قیامت میں صرّہ ہونکیں گے۔ چوتھے عزرائیل ہیں جو روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہیں جو اپنے پیغمبروں پر اتاریں اور شمار اُکھا کسی دلیل قطعی سے ثابت نہیں مشورہ پارتی ہیں جو پیغمبروں پر نازل ہوئیں وہ یہ ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں سے قرآن شریف پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور عتبی کتابیں اسکے سوا نازل ہوئی ہیں وہ سب منسوخ العمل ہیں۔ یعنی اور کتابوں میں جو احکام قرآن شریف کے احکام کے مخالف اور متناقض ہیں ان پر عمل کرنا درست نہیں۔ اور نسخ میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں کیونکہ احکام مصلحتوں کے تابع ہوتے ہیں اور یہ موافق اوقات کے بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو کتاب میں اس نام کی اہل کتاب کے پاس ہیں وہ اصل نہیں اہل کتاب اپنی تمام کتب سماویہ کو بائبل کہتے ہیں جو لفظ یونانی بمعنی کتاب ہے پھر اسکے دو حصے ہیں (۱) عہد عتیق یعنی پرانی کتابیں جس میں توریت و زبور وغیرہ ۳۹ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ کہی ان تمام صحیفوں کے مجموعہ کو مجازاً توریت کہتے ہیں۔ ان کو یہود اور عیسائی سب مانتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں نے اس مجموعہ میں نو اور کتابیں داخل کی ہیں جنکے تسلیم و عدم تسلیم میں انکے متقدمین و متاخرین میں بڑا اختلاف ہے یہود ان کتابوں کو لغو ٹھہرتے سمجھتے ہیں (۲) عہد جدید۔ اس مجموعہ میں یہ کتابیں ہیں۔ اول انجیل نئی جسکو حضرت عیسیٰ کے بعد متی حواری نے مسیح کا پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات کو تاریخ کے طور پر جمع کیا ہے دوم۔ انجیل مرقس۔ اس میں ہی مرقس نے ابتدا سے لے کر اخیر تک حضرت مسیح کی سرگزشت سنی سنائی بیان کی ہے۔ سوم۔ انجیل لوقا۔ یہ بھی حضرت مسیح کی تاریخ ہے جسکو لوقا نے تالیف کیا ہے چھٹا۔ انجیل یوحنا۔ اس میں یوحنا حواری نے حضرت مسیح کا حال ابتدا سے انتہا تک لکھا ہے۔ ان چاروں تاریخوں کو کہنے کے زمانہ تالیف میں بڑا اختلاف ہے عیسائی اناجیل اربعہ

کہتے ہیں اور یہ تو تربیت و انجیل اور اصل تو تربیت و انجیل منزل علی موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام جن کا ذکر قرآن شریف میں اکثر جگہ آیا ہے نہیں۔ وہ گم ہو گئی ہیں۔ بلکہ حسب اقرار علمائے اہل کتاب تاریخ اور روزنامہ میں کہ جنہیں بہت عرصہ بعد انبیاء اور حضرت مسیح کے احوال کو ابتداء سے انہماک معتبر اور غیر معتبر رواۃ سے بلا منتقل مجہول لوگوں نے نقل کیا ہے۔ اصل کتابیں عبرانی زبان میں ہیں جو ملک یہودیہ کی قدیم زبان ہے۔ ان کے ترجمے یونانی اور لاطینی اور عربی وغیرہ میں ہو گئے ہیں۔ اور غمخیز میں انجیل کے ساتھ عیسائیوں نے اور بھی بہت سے رسالے اور خطوط حوالہ اور غیر حوالوں کے ملا کر اپنی کتب مقدسہ میں شمار کیا ہے اور سب کو واجب التسلیم قرار دیا ہے اور ہونا کرنا کتابتین کا جو دو فرشتے ہیں دونوں پر نیک اور بد کام کے تحریر کر نیکے لئے حق ہے اور مسلط ہونا ملک الموت کا وقت قبض ارواح کے حق ہے اور عذاب قبر کا کہ عالم برزخ میں ہے۔ کافروں اور بدکاروں کے واسطے اور نعمتیں عابدوں اور مطیعوں کے لئے اُس چیز کے ساتھ کہ خدا جانتا ہے اور چاہتا ہے حق ہے۔ اور منکر و کبیر کا سوال حق ہے کہ وہ دو فرشتے ہیں۔ مہیب صورت نیلی ہلی آنکھوں والے قبر میں مردے کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا کون ہے۔ اور دین نیز کیا ہے۔ اگر جواب موافق سوال کے دیا تو ناز و نعمت میں رہے اور نکل عود میں خواب نازنین استراحت کرے اور قبر اسکی ایک چمن چمنہائے جنت سے منسوب ہو اگر عہدہ جواب سے برأت نہ ہوئی تو محنت و عذاب دیکھے اور قبر اس کے حق میں ایک غار غاروں دوزخ سے ہو اور بعد مرنے کے قبروں سے مردوں کا زندہ ہو کر رہنا حق ہے۔ عاقل و مجنون و صبی و جن و شیاطین و طبو و وحشرات کل اُنھیں گمہ ظاہر ہے کہ جس نے اول عدم صرف اور نابود محض سے پیدا کیا اور کتم عدم سے وجود پر لایا وہ بار دیگر بھی پیدا کرنے پر قادر ہے باع و بہائم وغیرہ سے باکدیکہ فضا میں کچھ اور نابود کئے جائینگے اور جن دانش و شیاطین ہمیشہ دوزخ یا بہشت میں رہیں گے۔ اور غلوں کا تو لایا جانا حق ہے نامفزار نیکی و بدی کے بندوں کو معلوم ہو اور خدا کے علیم تو

جانتا ہی ہے مگر یہ یاد رہے کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ بلکہ اعمالناموں کا وزن ہوگا
یہیے جن کا غزوں میں بندوں کے اعمال لکھے ہونگے وہ وزن ہوکر انکی کمیت معلوم
کی جائے گی۔ کیونکہ اعمال اعراض ہیں اور ہلکا بھاری ہونا جو اہر کی شان سے ہے مومن کو
لازم ہے کہ ایمان تو نواز دے ہوئے اور اعمال کے تلنے پر لائے مگر دریافت حقیقت اور
اور اک کیفیت کی جانب متوجہ نہ ہو کہ کہاں قائم ہوگی اور اعمال کیونکر وزن کے جائینگے
یا اعمال نامے وزن کئے جائینگے تو ان میں اور ارق کی کمی بیشی اور لمبے چوڑے اور ہلکے
بھاری اور خطا کے خفی اور جلی ہونے اور سیاہی کی جسمیت اور عبارت کے طول و قصر
کی کیا کیفیت ہے۔ ان سب باتوں کی تفتیش سے خاموش رہے اور نامہ اعمال مسلمانوں
کے واسطے اٹھنے میں سامنے سے اور کافروں کو پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملنا
حق ہے اور حساب لینا بندوں سے ایک ایک ذرہ نیکی و بدی کا حق ہے اور گواہی و عضا
کی حق ہے۔ اور حوض کوثر حق ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے
قیامت کے دن ہوگا۔ اور اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اسکی بونہار سے
زیادہ عمدہ ہوگی۔ اور اس میں تاروں سے زیادہ اور روشن تر کوڑے ہیں جو کوئی
اسکا پانی ایک دفعہ پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور پل صراط حق ہے کہ حقتعلیٰ روز قیامت
کو ایک پل دوزخ کی لپٹ پر بال سے باریک تر اور زلوار کی باڑہ سے تیز تر رکھیگا
اور اس پر سے سب کو گزرنا ہوگا۔ بعض ہوا کی صورت۔ بعض آب رواں کی مانند
بعض تیز گھوڑے کی چال سے بعض پیادہ چلنے والے کی رفتار سے بعض چوینٹ
کی رومش سے اس پل کو طے کریں گے۔ اور یہ سب تفاوت بقدر ضعف و قوت ایمان کے ہر
شخص کے گزرنے میں ہوگا۔ جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا ہی طے کرنا پل کا آسان ہے بعض
یہ ہی نہ جانینگے کہ پل تھا یا نہ تھا اور بعض مجروح ہونگے اور بعض کٹ کر دوزخ میں گر
پڑینگے۔ اور شفاعت پیغمبروں اور علما اور صالحی کی گناہگاروں کے واسطے حق ہے مگر بعد از
حق تقالے کے اور جہاں شفاعت کا منع آیا ہے وہاں وہی شفاعت مراد ہے جو رب
العالمین کے اذن اور رضا کے بغیر ہو۔ اور جنت و دوزخ حق ہیں۔ اور دونوں

پیدا ہو چکے ہیں اب بھی موجود ہیں فنا نہ ہوں گے ہمیشہ رہیں گے البتہ بغدادی واحد مکہ
 فنا ہونا ثابت ہوتا ہے بہشتی طرح طرح کی نعمتوں سے خوش و خرم رہیں گے اور دوزخی
 انواع و اقسام عذاب سے معذب ہوا کریں گے۔ اور قیامت کی سب خیر طیس اور آخرت
 کے احلال جنگی مجرم صادق نے جبرودی ہے حق میں جیسا آفتاب کا مشرق سے نکلنا
 کہ توبہ کے دروازے بند ہو جانے کا دن ہے۔ اور دجال اور دابة الارض کا ظہور کرنا
 اور باجوج و ماجوج کا خروج کرنا اور حضرت عیسیٰ کا مسلمانوں کی مدد کے لئے آسمان سے اترنا۔
 اور تین خف کا واقع ہونا۔ ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں اور
 آسمانوں کا پھٹ جانا اور کافکھ لپیٹا جانا اور تاروں کا گر پڑنا اور اسرافیل کا صو
 چھونکنا ایک بار واسطے فنا کے اور دوبارہ واسطے زندہ ہونیکے اور باقی نہ رہنا سوا
 واحد قہار کے یہ سب باتیں واقع ہونیوالی ہیں۔ اور ایمان حق تعالیٰ پر فرض ہے اور
 اور اک فرضیت کر لئے عقل کافی ہے اور شرع اسکی موید و موقت ہے۔ اور ایمان تقصد
 قلبی اور انقیاد و انفرادی کو کہتے ہیں۔ نقدیق بغیر انقیاد و انفرادی کے مفید نہیں یعنی
 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو کچھ کہ وہ خدا کے پاس سے لائے ہیں اسکو دل سے
 سچ جاننا اور ان لینا اور انکی پیغمبری کو دل سے قبول کرنا اور زبان سے اسکا اقرار کرنا
 اور اسکی گواہی دینا ایمان کہلاتا ہے اور اعمال ماہیت ایمان کا جزو نہیں بلکہ نچلے کمالات
 ایمان سے ہیں اسی واسطے انکا تارک داسہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ ایمان ضد احد مقابل
 کفر کے ہے اور عمل نیک مقابل ہے گناہ کے عبادت اور طاعت نہ کرنے سے بندہ گنہگار
 ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا اور نیز اعمال میں کیفاً و کما دونوں طرح کی پیشی پیدا ہوتی ہے۔
 جیسے فرض کو ادا کرنا حضور دل اور اطمینان اور تمام آداب کی رعایت کے ساتھ افضل ہے
 کیفیت میں نفل سے بلکہ اس فرض سے بھی بدرجہا افضل ہے جو ناقص طور پر ادا ہو اور دو
 فرض کا ادا کرنا افضل ہے۔ تہ دو کی رو سے ایک فرض کے ادا کرنے سے اور اسی طرح تمام
 فرض ادا کے ساتھ ساری سنتیں اور نفل ادا کرنا فرض سے ہر طرح بہتر ہے اور ایمان
 ملہ یکم تفسیر فتح البیان مکتبہ اشراق لاہور فی مذاہل الاعتبار باب فضل اول مغرورہ مطبوعہ قاہرہ ۔

میں کسی اور زیادتی نہیں ہوتی اسلئے کہ اگر تصدیق نہیں ہے تو مومن نہیں ہے اور تصدیق عبارت ہے علم الیقین سے اسیں گنجائش گھٹنے بڑھنے کی نہیں اور ایمان اسلام ایک چیز ہے دونوں میں تقابریں اور ایمان و اسلام کے ایک ہونے سے یہ مراد ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا دونوں میں تلازم ہے جب ایک کسی پر صادق آئیگا تو دوسرا بھی بالضرور صادق آئیگا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی نسبت کہا جائے وہ مومن ہے اور مسلمان نہ ہو یا یہ کہا جائے کہ وہ مسلمان ہے حقیقت میں وہ مومن نہ ہو اور ایمان درمیان امید و بیم کے ہے اور وقت سکات موت کے جب ہنوت کے احوال نظر آتے ہوں اس وقت کا ایمان لانا مقبول نہیں کیونکہ ایمان بالغیب چاہئے اور یہ ایمان بالغیب نہیں اور یہ کتنا چاہئے کہ میں مومن ہوں اگر اسلئے چاہا کیونکہ اس کہنے سے ایمان میں شک پایا ہے اور شک یقین میں اور نہیں اگرچہ یہ کلمہ تبرک اورتاؤب کے واسطے اور جہاں کام خدا تعالیٰ کی طرف حوالہ کرنا ہوتا ہے وہاں ہی استعمال کرتے ہیں مگر ایمان کے ساتھ تبرک ہی اسکا استعمال درست نہیں اسلئے کہ وہم شک ہے۔ اور گناہ کبیرہ کرنا بندہ مومن کو اصل ایمان سے نہیں نکالتا ہے یعنی گناہ کبیرہ مومن کو کافر نہیں بناتا بلکہ فاسق اور عاصی بناتا ہے اسلئے کہ تصدیق باقی ہے۔ اور گناہ کرنیوالے مومن ہمیشہ دوزخ میں نہ رہیں گے اگرچہ بے توبہ مرے ہوں اور جب تک خدا تعالیٰ چاہے گا بعد از مکافات امن گناہوں کے اُن کو دوزخ میں رکھ کر پاک و صاف کر کے پھر اُن کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اپنے فضل و کرم سے یا جناب شفیع المذنبین کی شفاعت سے۔ اور ترک کبیرہ کی بخشش مشیت الہی پر ہے چاہے کرے یا نہ کرے اور عذاب کرے اور چاہے وہ کبیرہ کو بے توبہ بطریق خرق عادت کے بخندے اور صغیرہ پر عذاب کرے مگر حق تعالیٰ کفر و ترک کبیرہ نہیں بخشتا ہے اور یہ بات شرعاً و عقلاً دونوں طرح ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو جب سلف کبیرہ گناہ وہیں چہر قرآن یا حدیث میں صاف وعدہ دوزخ کو یا اللہ کے فضل کا دیا یا حدیث فرمائی ہے اور صغیرہ جس سے منع فرمایا مگر کچھ زیادہ نہیں اور کبیرہ کا اطلاق اگرچہ کفر پر ہی آتا ہے مگر صغیرہ کے مقابل جو کبیرہ ہے اس سے کفر مراد نہیں ہوتا بلکہ کفر اگر کلمہ ہے ۱۲

مومن مطیع کو ایمان اور طاعت پر یقیناً ثواب دیگا اور وعدہ سے قطع نظر ثواب دینا مطیع کو یا عذاب کرنا عاصی کا حق تعالیٰ پر واجب نہیں ہے اور اگر کسی نے ایک کبیرہ سے توبہ کی اور دوسرے کبیرہ پر پھرا کیا توبہ اسکی مقبول ہے اور جس نے تمام کبائر سے توبہ کی اسکو صفائے سے بھی توبہ کرنا ضرور ہے ورنہ احتمال عذاب باقی ہے اور عفو کرنا حق تعالیٰ کا لوگوں کے حقوق کو بطور خرق عادت کے جائز ہے۔

اور واسطہ ہونا انبیاء علیہم السلام کا درمیان ممکنات اور واجب الوجود کے ضرور تھا۔ کیونکہ ہدایت واجب الوجود کی نسبت ممکنات کے باہم متوازن نہیں بالواسطہ ہونا چاہئے اور جو واسطہ دونوں کا بزرخ ہو وہ انبیاء علیہم السلام ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اصلاح معارف و معاد کے لئے محض ازراہ فضل جس بشر سے انبیاء و رسل کو واسطے پیغمبری کے بھیجا کہ آدمیوں کو معرفت الہی سے کہ عقل اس کے معلوم کرنے سے عاجز ہے آگاہ و مطلع کریں اور احکام الہی سے بہ نسبت واجب و مندوب و حرام و مکروہ و مباح کے خبردار کریں اور سب پیغمبروں کی معجزوں کے ساتھ تائید کی اور وہ معجزے دلیل ہیں انکی نبوت کے حق ہونے پر اور معجزہ امر فارق عادت کو کہتے ہیں کہ اس سے اظہار صدق و دعویٰ نبوت مقصود ہوتا ہے۔ کیونکہ مخالف کو خدا میتا لے لکھٹھ سے ایسے امر بنانے کی قدرت نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ عاجز ہوتا ہے۔ اور طریقہ ہدایت کا از طرف خداے غر و جل ہمیشہ ایسا جاری رہا کہ ہر پیغمبر اور نبی اللہ کے زمانہ میں جس علم اور عمل کی وجہ سے قوم کو ضلالت ہوتی تھی وہی معجزہ اس نبی کو خاص مکہ عطا ہوا۔ جیسے حضرت موسیٰ کو ابطال سحر کا معجزہ خواہ حضرت عیسیٰ کو شفا کے امراض لا علاج مثل برص حقیقی اور کوڑھ ماورز لوکا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت اور بلاغت اور بواسطہ خبر متوازن نسبت معجزات کی ہمارے حق میں اور بواسطہ حسن مجاہد کریم کے صحتیں عقل حکم کرتی ہے کہ حضرت محمد بن عبد اللہ من عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بیشک رسول خدا ہیں چنانچہ کھٹھ سے پیغام امر و نبی کوہ و عدد و وعید کا لائے ہیں اور سب بڑے معجزہ ان کا قرآن مجید ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کیا تھا۔ قرآن کی عبارت اتنی اعلیٰ و درجہ پر فیض و بلندی ہے کہ کوئی شخص مضیائے عرب سے

باوجود حد باندہ دینے اور دشمنوں کی کثرت کے بھی کسی چوٹی سی چوٹی سورت کی
 مثل نہیں بنا سکا۔ حالانکہ فصاحت و بلاغت میں آنحضرتؐ سے کسی طرح کم نہ تھے۔ کیونکہ جہاں
 کے آپ رہنے والے تھے وہیں کے وہ بھی۔ بلکہ مجتمع ہو کر بھی اسکی مثل نہ بنا سکے۔ باوجودیکہ
 انکو عار و لا کر کہا جاتا تھا۔ **فَاَنْتَ الْبَسُوْكَ مِنْ مِّثْلِهِ** **اِنَّكَ تَخْصِدُ قَيْنٌ** یعنی قرآن
 کے کسی ٹکڑے کی مانند تم ہی بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ مقابلہ حروف سے مقابلہ سیوف انکے
 نزدیک آسان تھا۔ اور حد و انبیا و رسل کا دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ پس ایمان لانے
 میں رسل و انبیا پر حد و کا لحاظ نہ کرنا چاہئے۔ کہ کفریہ نسبت بعض پیغمبروں کے اور اقرار نبوت
 بہ نسبت بعض کے کہ پیغمبر نہیں ہیں عاید نہ ہو۔ پس حد سے دور گذر کر کے انبیاء سے وہ جنگا ذکر
 قرآن میں وارد ہو یا متواتر حدیث سے ثابت ہو ابصر احث انکی نبوت پر اقرار کرنا چاہئے
 اور جنگا ذکر متواترات میں نہیں ہے۔ انکی نبوت سے نہ اقرار کرنا چاہئے نہ انکار۔ اول
 انبیائیں آدم علیہ السلام ہیں اور آخر تک حضرت سرور عالم غزنی آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وسلم ہیں اور آنحضرتؐ خاتم پیغمبران ہیں۔ بعد حضرت کے کوئی پیغمبر نہ آیا اور نہ ایسا گناہ کیا
 انکا نبوت میں انکے زمانہ میں کوئی نہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰؑ کے نازل ہونگے وہ بعنوان
 رسالت نازل نہ ہونگے بلکہ تابع دین محمدی ہونگے۔ اور عصمت بشری نبوت ہے اور مطاع
 ہونا انکا لوازمات نبوت سے ہے اور ظاہر ہے کہ بشر میں سے جو شخص باہیں صفات متصف
 ہوگا اس شخص سے جس میں یہ نہ ہوں افضل ہوگا۔ لہذا انبیا و رسل افضل خلایق ہیں اور خدا کے
 نزدیک محبوب ترین خلایق ہیں۔ اور سوائے نبی کے کوئی کسی وقت میں ادنیٰ درجہ پیغمبر کو نہیں
 پہنچ سکتا ہے۔ پس تقدیم و توفیق کا انبیاء سے کیونکہ احتمال ہو سکتا ہے۔ پس تمام ہی انواع
 انسان سے کوئی آدمی انبیاء کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ انبیاء آپس میں فاضل اور
 مضغول ہیں یعنی بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے زیادہ ہے مگر یہ تحقیق نہیں کہ کون پیغمبران
 پیغمبروں میں بڑے رتبے والا ہے اور کون رتبہ میں کم ہے البتہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 سے افضل ہیں کیونکہ نبوت انکی ثابت ہوئی ہے اور خود انہوں نے اپنی فضیلت کی خبر دی ہے
 اور بر خلاف اور انبیاء و مرسلین کے وہ سب خلق کی طرف پیچے گئے ہیں انکی دعوت تمام

ممالک کے بنی آدم اور جنوں کو عالم ہے مگر بعثت اولیٰ عو کے جن و انس کی طرف سے اور ان کے ذریعے سے دوسرے ملکوں تک رسالت پہنچی اسلئے کتاب آپ پر عربی زبان میں مذاق اہل عرب کے موافق نازل ہوئی تاکہ ان کے ذریعہ سے اس کلام پاک کے وقائع اور معانی اور احکام سلسلہ بہ سلسلہ اور ممالک میں پہنچ جاویں۔ اگر ہر قوم کی لغت کی رعایت رکھی جاتی تو اختلاف اور تخلف اور کمی بیشی اس حد تک اس کتاب میں ہو جاتی کہ اصل مطلب کا سمجھنا دشوار ہو جاتا اور جنہر ایسی کتاب نازل ہوتی وہ بھی ہر قوم کے لغات و معانی بلکہ مخارج و حرف و لہجہ کو نہیں جانتے تھے پس کلام مجہول اللفظ والمعنی کو کس طرح ان قوموں تک پہنچا سکتے۔ اور وحی میں رویت فرشتہ کی شرط نہیں ہے اور وحی نبی کا خاصہ ہے۔ اور سب پیغمبر خدا کے حکم پہنچانے میں سچے ہیں اور جو امر وہی کرتے ہیں خدا کی طرف سے کرتے ہیں نہ اپنے دل سے اور سب انبیاء پیغمبر پانے سے آگے بھی اور پیغمبر پانے کے پیچھے بھی اصلی اور بعی کفر اور گمراہی سے پاک اور محفوظ ہیں اور کہاں رہی انبیاء سے بعد نبوت عمداً صادر نہیں ہوتے اور سہو گناہ کبیرہ سے بھی معصوم مطلق ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ انکی اقتدا کے ساتھ یا مور ہیں جو کہ ان سے قول و فعل صادر ہو پس ان سے کیونکہ وہ چیز واقع ہوگی جو ناشائستہ ہو اور ہم انکی اقتدا کے ساتھ حکم کئے جائیں اور جو صغیر و ایسے ہیں کہ ان سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور ذلیل بن پایا جاتا ہے وہ انبیاء سے نہ عمداً صادر ہوتے ہیں اور نہ سہواً ہر طرح معصوم ہیں البتہ جو صغیر و ایسے نہیں ہیں وہ انبیاء سے سہواً ممکن الوقوع ہیں مگر اپنی خطا پر جے نہیں رہتے۔ انکو غیب سے تنبیہ ہو جاتی ہے۔ ان اتنا ضرور ہے کہ سہو و لسان ان اقبال میں جو متعلق ہیں ساتھ خبر دینے اور احکام اور شرائع کے پہنچانے کے جائز نہیں۔ کیونکہ اخبار خلاف واقع کذب ہے اور کذب انبیاء کی عصمت واجب ہے اسلئے کہ کذب ان کے خلاف ہے و فوق اٹھ جائیگا۔ مگر جس بات کا کہ حق تعالیٰ نسخ چاہتا ہے اسکو فراموش کر دیتا ہے اور یہ جائز ہے کہ انبیاء کسی کا ریلح کا عقد کریں اور وہ اتفاقی طور پر عصمت ہو جاوے اور انبیاء کی اس لغزش کو زلت کہتے ہیں اور جن جن انبیاء سے زلالت سرزد ہوئی ہیں

سب معاف کر دی گئی ہیں۔ اور نیز انبیاء و انبیاء میں اصل فطرت میں اخلاق و ذیلیہ سے
 مثل عجب جسدِ جھنڈ اور جبین اور مکہ وغیرہ کے اسلئے کہ ردائل اخلاق معاصی قلب
 ہیں جو معاصی اعضا سے بدتر ہیں۔ اصل فطرت انبیاء علیہم السلام کی ایسے مادہ فاضلہ اور
 جو ہر علیہ سے واقع ہوئی ہے کہ حدود ایسے معاصی کا جنہر عام مکلفین کی نسبت
 وعید فارغ ہے۔ نامکون ہے اور عطا ہونا ایسے مادہ فاضلہ اور جو ہر علیہ کا امر وہی ہے
 اصل فطرت میں نہ کسی۔ ورنہ کوئی تو نوع بشر سے بحالت اکتساب ترقی کرتے ہوئے
 مدارج کمال میں اُنکے رتبہ کو پہنچتا۔ اور معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں
 سرور اور حسبِ مقدس کے مسجد حرام سے مسجدِ قسطنطنیہ تک یعنی بیت المقدس تک
 اور وہاں سے آسمان تک پہنچا تا کہ خدا تعالیٰ نے چاہا حق ہے مسجد حرام
 سے مسجدِ اقصیٰ تک جانا قرآن سے ثابت ہے انکار اسکا کفر ہے اور اطلاق مساوات
 سے گزرنے میں احادیث صحیحہ صریحہ مشہورہ وارد ہیں انکار اسکا گمراہی و فسق
 اور اگے اس سے جانا اور عجائبات طرح طرح کے مشاہدہ کرنا احادیث احاد سے ثابت ہے
 انکار اسکا موجب محرمی ثواب اور درجات اخروی ہے اور معراج آسمانوں کے اوپر
 مخصوص ہے واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لیجانا حضرت عیسیٰ کا
 آسمانوں کے اوپر اُن کے حکم تو فی میں تہا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
 سب متول سے بہتر ہے اور انکی شریعت سب شریعتوں کی جامع ہے اور اُن کا یوم
 سب دینوں کا ناسخ ہے اور اُنکے اصحاب سب امت سے بہتر اور افضل ہیں اور
 خلقاً و اربعہ سب اصحاب سے افضل ہیں اور انکی افضلیت بہ ترتیب خلافت ہے،
 یعنی پہلے ابوبکر صدیقؓ پھر عمر فاروقؓ پھر عثمان ذوالنورینؓ پھر علی رضی اللہ عنہم
 اجمعین افضل ہیں۔ اس افضلیت کے یہاں معنی عند اللہ زیادتی ثواب کے لئے
 جاتے ہیں۔ اور کسی دوسری وجہ کی تفضیل مثلاً کثرتِ علم و شرفِ نسب و سخاوت و
 مروءت وغیرہ جن کو عرف میں فضیلت سمجھتے ہیں یہاں مقصود نہیں۔ پس جس کو کثرتِ ثواب
 ملے اور فلاسفہ ہر ترقی پستی نے مستعد میں کہا ہے کہ یہ تمنا و کہ نبوت کسے حاصل ہو سکتی ہے کہ نہ ہے۔

کی وجہ سے تفضیل حاصل ہو۔ اسکے لئے یہ بات منقصت کا موجب نہیں ہے کہ غیر شخص اُس سے کسی دوسری قسم کی صفت عوفی میں زیادہ ہو بخلا کوئی صحابی کثرت روایت میں حضرت ابو بکرؓ سے زیادہ ہو تو اس فضل جزئی سے اُنکے فضل کلی میں نقصان نہیں آتا۔ کیونکہ من جمیع الوجوہ ایک صحابی کی تفضیل دوسرے صحابی پر محال ہے۔ اُس لئے کہ تفضیل حضرت علیؓ کی جہا و سیفی و سنائی اور فن قضا اور ناشتیت خصوصاً زوجیت بتول میں صدیق اکبرؓ پر قسطی ہے۔ پس مراد تفضیل سے یہی ہے کہ جب کوئی کے ساتھ زیادہ مشابہت ریاست است کے معاملہ اور دین کی محافظت اور فتنہ و فساد کے مٹانے اور احکام شریعت کے جاری کرنے اور ملکوں میں اسلام پھیلانے اور حدود و تعزیرات قائم کرنے میں ہیں کہ یہ باتیں ثواب کی ہیں وہ فضل ہے۔ اور خلفائے اربعہ کے بعد باقی عشرہ مبشرہ یعنی طلحہ و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و عبیدہ بن جراح صحابہ میں افضل ہیں۔ بعد عشرہ مبشرہ کے اُن صحابہ کو فضیلت حاصل ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور بعد اُنکے اُن صحابہ کو فضیلت ہے جو جنگ احد میں شریک ہوئے اور بعد اہل احد کے اہلبیت رضوان کو فضیلت ہے۔ اور عشرہ مبشرہ اور بی بی فاطمہ اور بی خدیجہ اور بی ثناء اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم جنتی ہیں اور اسلام میں اُنکا مرتبہ اعلیٰ ہے اور بی بی فاطمہ سردار ہیں۔ سب بہشت کی عورتوں کی اور حسن و حسین سردار ہیں جو انان اہل بہشت اور خلافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس برس تک رہی۔ بعد اسکے باوٹنا

۱۔ محققین اہل سنت نے خلافت عامہ کو سلطنت و فرمان روائی مسلمان کے معنوں میں لیا، اور خلافت خاصہ سے مراد ہے ہجرت اور سابق الاسلام ہونا اور یہ باتیں آٹھ عشرہ شریعہ کو حضرت علیؓ کے ثابت نہیں اور لفظ امامت بھی کبھی خلافت عامہ کے معنوں میں استعمال پاتا ہے اور چونکہ ایسی امامت اور خلافت کے لئے ملک میں نفر نہ ساتھ فلیہ و رتھات اور حکم کے جاری ہونے کی ضروری ہے۔ لہذا خلافت صرف خلفائے اربعہ اور حضرت امام حسن میں منحصر ہے۔ اور باقی آئمہ اہلبیت چونکہ تمام علوم دین اور ہدایت باطنی اور

نیک اور سرداری ہو گئی۔

حضرت ابو بکر کا مدت خلافت دو برس اور چار مہینے اور حضرت عمر کی دس برس اور چار مہینے اور حضرت عثمان کی بارہ برس چند روز کم اور حضرت علی کی چار برس اور نو مہینے ہے۔ اس حساب سے خلافت چاروں خلفاء کی انتیس برس اور سات مہینے میں تمام ہوتی ہے۔ اور پانچ مہینے جو باقی رہے ان میں حضرت امام حسن خلیفہ رہے ہیں۔ یہی خلفاء میں سے ہوئے اور یہ خلافت راشدہ اور خلافت کبرئے ہے کہ نبوت کے طور پر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے۔ جب خلافت راشدہ کا زمانہ گزر چکا اور حکومت اور امارت کا دور شروع ہو گیا تو حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے جو برسرِ نزاع تھے صلح کر لی اور خلافت سے کنارہ کش ہو گئے پس یہ صلح امام حسن کی مقبول تھی اور حضرت معاویہ اسلام کے پہلے بادشاہ تھے اور خلفاء راشدین کے بعد کسی سلامین اسلام پر لفظ خلافا کا استعمال مجاز ہے اور خلفائے اربعہ کی خلافت کا ثبوت پہلی بدیہات سے ہے جبکہ مفہوم خلیفہ کا اور اسکی شرطیں زمین میں تصور کریں اور چاروں خلیفہ کی سوانح عمری اور احوال تاریخی پر نظر ڈالیں تو عقل بالبدایت حکم کرتی ہے کہ ان میں خلافت کی شرطیں ثابت ہیں اگر خلافت کے ثبوت کا اخفا انہیں کچھ ہے تو وہ دوسرے معانی کی وجہ سے ہے۔ جو مفہوم خلافت میں مان لی گئی ہیں۔ جیسے شیعہ عصمت اور وحی باطنی امام میں ہونا شرط کرتے ہیں ورنہ یہ مسلمان ہی تھے عاقل ہی تھے بالغ ہی تھے آزاد بھی تھے مرد بھی تھے اعضا بھی انکے درست تھے قریش ہی تھے مجتہد ہی تھے اور انہوں نے کافروں سے جہاد بھی کئے۔ بلا دروم و عجم کا انہوں نے تسخیر کیا۔ اور خلافت کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ اور سعد بن خنوف نے ان پر اقرار کیا ہے اور عیب نکلے ہیں اسکا مرجع امر مختلف فیہ ہے جسے سوائے انکے اور مسلمان صحیح نہیں سمجھیں

اور رشتہ و طریقت میں کیانت ہے اسلئے امام کہلاتے ہیں۔ نہ اس وجہ سے کہ امامت جو خلافت کے معنی میں ہے وہ ان پر صادق آتی ہے کیونکہ امامت بمعنی خلافت کے لئے ملک میں تصرف شرط ہے اور کسی امامت کے معنی بادشاہت اور دیانت کے لئے ہیں اسلئے کہ بادشاہ بھی اگرچہ نیک سیرت نہ ہو لیکن دیکھنے والوں جیسے جہاد اور تقیم غنیمت اور امامت محمد و عیدین میں پیشوائی رکھتا ہے۔

اور امام حسین کا خود خلافت راشدہ کے دعوے کے ساتھ نہ تھا بلکہ وہ رعایا کو مزید بکے
 پنجہ ظلم سے بچانے کے لئے گئے تھے تاکہ اسکا تسلط جمنے نہ پائے کیونکہ ابھی تک اسکا پورا
 پورا تسلط ہونے نہ پایا تھا اور اہل مکہ و مدینہ و کوفہ نے اس سے بھی ہر ضاد و رغبت بیعت
 نہ کی تھی اور حدیث میں جو آیا ہے کہ بادشاہ ظالم سے تعرض نہ کرنا چاہئے یہ اس صدمت
 میں ہے کہ اسکی سلطنت بلا منازعت و مزاحمت جم چکی ہو۔ اور اگرچہ بڑے بڑے صحابہ گناہوں
 کے صدور سے عمداً محفوظ تھے مگر یہ نہ تھا کہ تمام صحابہ میں سے کوئی بھی قابل طعن نہ ہو۔ اسلئے
 کہ بعض صحابہ سے شراب خوردی ثابت ہوئی ہے اور جناب سرور کائنات نے اپنے بعد جاری
 کی ہے۔ اور مسطح بن اثاثہ اور حسان بن ثابت سے بی بی عائشہ پر تہمت زنا ثابت ہوئی اور
 امیرِ حد جاری کی گئی۔ اور مانعہ سلمیٰ نے زنا کیا اور سنگسار کئے گئے مگر اتنا ضرور ہے
 کہ بوجہ حرمت صحبت خیر البشر انکی خطائیں قابل گرفت نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت
 آدم علیہ السلام کے حق میں کہا ہے وَحُطِّیَ اَکْمَرُکَ فَتَوَلَّیْ یعنی آدم نے اپنے رب کی نافرمانی
 کی اور گمراہ ہو گیا اور یونس کی شان میں کہا ہے وَهُوَ مُدْمِجٌ یعنی وہ ملامت میں پڑا ہوا
 تھا۔ باوجود اسکے آدم کو گناہ گار اور گمراہ کہنا کفر ہے اور یونس کے حق میں لفظ بلیم استعمال
 کرنا ناجائز۔ اس وجہ سے امتیوں کو مناسبت ہے کہ صحابہ کے حق میں کلمہ خیر کے سوا کچھ
 نہ کہیں اگر کچھ برخلاف خیر و خوبی کے منقول ہو تو اس سے چشم پوشی کریں جب تک کہ
 نفاق اور اذنداد انکا پورے طور پر نہ معلوم ہو لے۔ یہ مناسبت نہیں کہ کسی کو محض
 تہمت پر گناہ گار قرار دیا جاوے کہ سلامتی اس میں ہے۔ کیونکہ صحابہ و مجتہدین رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برا کہنے میں اگر دلائل قطعی کی مخالفت ہے تو یہ کفر ہے۔ جیسے
 بی بی عائشہ پر زنا کی تہمت کرنا اسلئے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس عیب
 سے انکی بریت بیان کر دی ہے۔ اور اگر اولہ قطعی کے خلاف نہ ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے
 پس کسی صحابی پر لعنت نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ نہایت کار کسی صحابی کا خلیفہ پر حق سے بغاوت

۱۰ شیخ علاؤ الدین نے خلافت میں امیر شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی تالیفات میں اور مولوی
 جامی نے سلسلۃ الامہ میں امیر معاویہ کو باغی قرار دیا ہے۔ مگر اہل سنت امیر معاویہ کی

اور اُس پر خرچ ہوگا تو یہ ارتکاب کبیرہ ہے اور نہ تکب کبیرہ قابلِ لعن نہیں۔ قرابتدارانِ رسولؐ نے اپنے دشمنوں کی تکفیر کب کی ہے جو اوروں کو کرنا چاہتے۔ اور نفرت جو انکو مخالفین سے تھی یہ بوجہ نزاع اور جنگ و جدل کے پیدا ہو گئی تھی۔ مگر ایمان اور اسلام میں انکے کسی طرح کا کلام نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت کے فضول کام سے اپنے بندوں کو معاف رکھا ہے اسلئے کہ اگر کوئی عمر بہر اہلیس پر لعنت نہ کہے تو اُس سے قیامت کو سوال نہ ہوگا کہ تو نے لعنت کیوں نہیں کی۔ اور لعنت کہنے کی صورت میں تو سوال کا اندیشہ ہے اور کسی کا قتل یا بے حرمتی گناہ کبیرہ ہے کفر نہیں تو بے سے کفر بھی معذور ہے تو گناہ کبیرہ بدرجہ اولیٰ معاف ہو سکتا ہے۔ دیکھو وحشی نے حضرت حمزہؓ عم رسولؐ علیہ السلام کو قتل کیا اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو مستحقِ لعنت نہ رہا گناہ معاف ہو گیا۔ پس گناہگار مسلمان کے بُرا کہنے سے زبان کو روکنا چاہئے۔ کیا بعدیکلامد نے اُسے توفیقِ توبہ اور عمنِ خاتمہ نصیب کیا ہو۔

اور اہل قبلہ کو جو مسلمانوں کے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور قرآن و حدیث کے ساتھ تمسک کرتے ہیں اور شہادۃین کی تصدیق و اقرار کرتے ہیں کافر نہ کہنا چاہئے جب تک کہ کوئی فعل و قتل کفر کا ان سے صریحاً نہ پایا جاوے۔ جیسے معاد کا یا خدا یتقلے کے وجود کا یا نبی اللہ کا یا اور ضروریاتِ دین کا انکار کرنا اور کفر کا التزام کفر ہے اسکا لزوم کفر نہیں۔ اگر مولولِ نفس کو بدلولِ نفس اعتقاد کر کے بنے نادیل انکار کرے اور کہے کہ ہر چند نفس فارغ ہے مگر میں اس بات کو قبول نہیں کرتا یہ کفر کا التزام ہے اور اگر نفس کی تاویل کے کہ اگرچہ وہ تاویل حقیقت میں صحیح نہ ہو بدلولِ ظاہر کو نہ مانے تو یہ لزوم کفر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب کسی حکم منصوص کا جو بعض قطعی ثابت ہے تاویل باطل کے ساتھ اٹھا کر دیتے ہیں تو کفر لازم نہیں آتا۔ سو یہی حال شیعہ کا ہے۔ کہ وہ دین محمدیؐ کو حق جان کر

منارعت کو جنابِ سید کے ساتھ خطائے اجتہادی کہتے ہیں اور انکو صوابی مائل جانتے ہیں اور جنابِ سیدؒ انہیں سلاطینِ جابرینے ظالم میں سے قرار دیا ہے۔ اور مولوی عبدالعلیؒ ہی مسلم الثبوت میں انکے مجتہد ہونے کی تفسیر و تردید کرتے ہیں۔ ”سہ دیکھو کیا سعادت میں لعنِ زید کی بکثرت“

ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اس جماع سے جو خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر ہوا ہے جماع
 سمجھ کر انکار نہیں کیا ہے بلکہ ایک شہدائے اُنکے دل میں پیدا ہو گیا ہے جس سے جماع کے
 منکر میں اور مشتبہ یہ ہے کہ علی مرتضیٰ نے بسبب نفی کے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ بیعت
 کی تھی اور حقیقت میں اُنکے خلیفہ برحق ہونیکے معتقد نہ تھے۔ پس دراصل جماع منعقد نہیں
 ہوا تھا۔ اگرچہ یہ شبہ باطل ہے مگر اُنکے عذیب میں تو صحیح ہے اسلئے تکفیر سے روکنا ہے
 پس اس طرح کی باتیں بدعت ہیں کہ تاویل سے صادر ہوئی ہیں اور یہاں سے عدم تکفیر
 خوارج کا بھی سرخا ہر ہوتا ہے اور یہ جو حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اُنکے حق میں
 فرمایا ہے میراثوں من اللہین کما میراث السہم من الوصیۃ یعنی خوارج دین سے ایسے
 نکل جاؤ گے جیسے تیر شکار میں سے اس سے مقصود نکل جانا نام برحق کی اطاعت سے
 ہے۔ اور حقیقت دین اسلام سے نکل جانا مرد نہیں۔ اور عموماً صحابہ خصوصاً شیخین کو بُرا کہنا
 کفر نہیں بلکہ فسق ہے اسلئے کہ مسلمان کو بُرا کہنا فسق ہے اور صحابہ اور دوسرے مسلمان
 اس حکم میں برابر ہیں۔ بالفرض اگر کوئی مسلمان خلفائے راشدین میں سے کسی کو قتل کر دے
 تو بھی وہ دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ قتل سے بُرا کہنا کفر ہے
 ہاں ان معاصی کا حلال جاننا کفر ہے جس طرح ترکِ صلوٰۃ کفر نہیں بلکہ ترک کو حلال
 جاننا کفر ہے تکفیر شیعہ ہمارے آئمہ متقدمین کی رائے نہیں یہ افواہ متاخرین میں
 پھیل گئی ہے۔ امر متح اور قول مفتی یہ درج یہ ہے کہ جو شیعہ منکر ضروریات دین ہوں
 وہ کافر ہیں شرکت اُنکے ساتھ مثل شرکت اسلام کے جائز نہیں اور جو ایسے نہ ہوں گو
 صحابہ کو بُرا کہتے ہوں وہ فاسق ہیں کافر نہیں۔ اور یہ جو امام ابو حنیفہ اور شافعی سے
 مروی ہے کہ شیعہ کے پیچھے نماز نہ جانتے سو یہ بات اُنکے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ
 اہل سنت کو اُنکی امتداد سے روکا ہے۔ کیونکہ اُنکی بدعت نے زور پکڑا تو اُنکے ایمان
 میں شبہ پیدا ہوا۔ پس اہانت کو مکرم دیا کہ اُنکے پیچھے شہارسی نماز خراب ہوگی۔

اور کرامات اولیاء الصلوٰۃ کی حق ہیں اور کرامت ایسے فعل عارفی عبادت کو کہتے ہیں جو نہ دعویٰ نبوت کے ساتھ مقرون ہو اور نہ کفار کے مقابلہ میں واقع ہو۔ اور جس شخص سے کرامت صادر ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عارف ہو بقدر طاقت بشری اور نشانی اسکی یہ ہے کہ زہد اور تقویٰ اختیار کرے اور یا وحی میں ہمیشہ مشغول رہے خلاف طریقت و سنت نبوی کے کوئی کام نہ کرے۔ اعتماداً سکھایا ہو۔ ماسوائی اللہ سے بالکل قطع تعلقی کیا ہو اور عشق و محبت نے اسکے ظاہر و باطن میں سرایت کیا ہو۔ بالجمہ ولی کے واسطے مواظبت علی الطاعات شرط ہے۔ اسی مواظبت کو عرف میں استقامت کہتے ہیں پس اگر وہین پر مستقیم نہ ہو گا اور اس سے کوئی خرق عادت صادر ہو تو وہ کرامت نہیں بلکہ استدراج و مکر اللہ ہے اور حق تعالیٰ واجب چاہتا ہے ولی سے کوئی بات کرامت کی کرا دیتا ہے ہر وقت اس سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی اور یہی معنی ہیں خرق عادت کے اگر ہر وقت اس سے کرامت ہو اگر قی تو وہ علامت ہو جاتی خرق عادت نہ رہتا۔ اور خرق عادت کی بہت سی قسمیں ہیں جیسے کسی پوشیدہ بات کا ظاہر کرنا۔ اور ظاہر کا پوشیدہ کر دینا۔ اور دھماکا قبول ہو جانا۔ اور مسافت بعیدہ کا تھوڑے سے عرصہ میں طے کر لینا اور میضبات پر مطلع ہونا اور انکی خبر بیان کرنا اور ایک وقت میں مختلف مقاموں میں ظاہر ہونا۔ اور حیوانات اور نباتات و جمادات کا کلام سننا اور کھانے پینے کا حاجت کے وقت بے سبب بہم پہنچا دینا اور پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا اور ایسی طاقت کا ظاہر کرنا جو قوت بشری سے باہر ہو۔ اور کرامات اولیاء انکے نبی کے واسطے معجزہ شمار کیجاتی ہیں کیونکہ پیر دلوگوں سے ایسے امور کا ظاہر ہونا اس نبی کی صداقت کے لئے دلیل مبین ہے۔ اور کوئی ولی نبی کے مرتبہ کو اللہ تعالیٰ سے قرب اور اس کے نزدیک فضل و کرامت میں نہیں پہنچتا۔ کیونکہ ولی کے لئے پیغمبر پر ایمان لانا فرض ہے اور ولی ماسون العاقبت نہیں اور پیغمبر خوف خاتمہ سے بری ہے اور پیغمبر محصوم اور ولی کا نفس بالذات محصوم نہیں البتہ مخالفت کرنے سے برے کاموں سے بچتا رہتا ہے اور پیغمبر کے پاس وحی آتی ہے فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور لوگوں کے

پاس پہنچاؤ ہو پانچاؤ کے لئے مامور ہے بخلاف دلی کے اور کوئی آدمی اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا کہ احکام دینی اور تکالیف شرعی اس سے ساقط ہو جائے بشرطیکہ عاقل و بالغ ہو خواہ کوئی بنی یا ولی ہو یا مومن صلح ہو یا کوئی اور ہو کسی سے بے غدر شرعی احکام شرعی معاف نہیں جس طرح اور سب پر فرض واجب ہیں اسی طرح ولی نبی پر بھی۔ کیونکہ جس قدر خطاب تکلیف شرعی میں وارو ہیں سب عام ہیں کسی کی اسی میں خصوصیت نہیں۔

اور آیات قرآن مجید اور احادیث کا ظاہر پر معمول ہونا ضرور ہے کیونکہ سب ظاہر قرآن و حدیث کے ساتھ مکلف ہیں مگر جس کا کہ ظاہر سے پیہر ناجواز ثابت ہوا اس کی تاویل چاہئے۔ اسکے سوا جائز نہیں جیسے شیعہ باطنیہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے نسبت و عنود تنہم و نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج و بہشت و دوزخ و قیامت وغیرہ کے جو کچھ وارو ہوا ہے وہ ظاہر پر معمول نہیں سب کے اور ہی معنی ہیں اور جو معنی لغت سے مفہوم ہوتے ہیں وہ شائع کی مراد نہیں مثلاً حج سے مراد امام کے پاس پہنچنا اور روزے کا مذہب سے مخفی رکھنا اور نماز سے امام کی فرمانبرداری وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ اَیْتَمُوْا الصَّلٰوۃ کے یہ معنی نہیں کہ نماز پڑھو بلکہ نماز مناجات ہے اللہ تعالیٰ سے حضور قلبی کے ساتھ اور یہ قیام وقوع و محض بے کار ہے۔ اور روزے کی اصل یہ ہے کہ نفس کو اس کی خواہشوں کے پورا کرنے سے روکے اور زکوٰۃ کی اصل یہ ہے کہ مال کی محبت یک قلم دل سے نکال ڈالے اور حج کی اصل سیر الی اللہ ہے اور مناسک کی اصل سیر فی اللہ ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب لمحذات بائیں اصل شرع کی مادم ہیں۔ بلکہ ان سے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہوتی ہے۔ اور مدار شرع کا احکام ظاہری اور تکالیف خارجی پر ہے۔ اگر باطنی طریقوں اور تلقین کا اعتبار کیا جائے تو یہ سب بائیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ سب کا دار و مدار شیون قلبی پر اگر ٹھہرتا ہے اور اس سے شریعت کا باطل کرنا ہے۔ دوسرے جب قرآن مجید کے معانی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ اور علمائے فرقہ باطنیہ کے سوا اور کوئی

نہیں سمجھتا تو پھر تمام خلق کے لئے قرآن کا ایسا ذخیرہ بنا دیتا ہے حالانکہ قرآن مجید کے نزول سے مقصود ہدایت ہے۔ ہاں جو حقائق اور دقائق قرآن مجید محققین اربابِ لوگ سمجھتے ہیں حق ہیں لیکن وہ ظاہری معنی کا انکار نہیں کرتے ہیں بلکہ انکو مان کر پھر اور دقائق نکالتے ہیں کہ ظاہری مرادات سے منطبق ہوتے ہیں اور انکو اندر تجالے لئے قرآن میں رکھا ہے۔ کیونکہ قرآن کے لئے ظہر و بطن احادیثِ صالح سے ثابت ہے اور نسخ احکام کا بعد سید المرسلین قائم النبیین علیہ السلام کے شرفاً جائز نہیں ہے اور مردے کو دنیا میں نیامت سے پہلے رجوع نہیں ہے۔ اور تناسخِ سخا و روح کا لینے یہ عقائد انسان جیسا عمل کرتا ہے اسکو جزا سزا اسی دنیا میں اس طرح دی جاتی ہے کہ روح ایک جسمِ عنصری سے متعلق ہوتی ہے اور پھر بعد رفع ہونے اس تعلق کے دوسرے جسم عنصری سے جو پہلے سے منابر مڑتا ہے متعلق ہو جاتی ہے باطل ہے۔ کیونکہ ۱۔ مجموعہ کو سزا دینے میں تو اسکو اُسکے جرم کی اطلاع دینا ضرور ہے کہ فلاں جرم فلاں وقت میں کیا تھا اُسکے عوض یہ سزا دی جاتی ہے لیکن کوئی انسان اس بات کا علم نہیں رکھتا ہے کہ مجھکو جو تکلیف لاحق ہے فلاں جرم کی وجہ سے ہے جو اس جسم کے حاصل کرنے سے پیشتر کسی اور جسم سے تعلق رکھنے کی حالت میں سرزد ہوا تھا پر ایسی بے خبر سزا سے کیا فائدہ ہے۔ (۲) اگر تناسخ سے تبدیل ابدان ہو کر انسان اپنے اعمال کی سزا پاتا ہے تو بتلائیے شروع ہستی میں انسان نے کونسا عمل کیا جسکی وجہ سے جسمِ انسانی حاصل ہوا۔ اور گائے گھوڑے اونٹ مانتھی وغیرہ نے کونسا عمل کیا جس سے ابتدا پر یہ جسم ملا۔ پس ہر ایک نوع حیوانات جدا جدا مخلوق ہے اور دنیا دارا العمل ہے اور آخرت دار الخیرا ہے (۳) اللہ تعالیٰ مجرمین کی زبان کی کتاب ہے یٰلَیْقِنَا نَزْدًا وَلَا نَكْذِبًا یٰلَیْقِنَا رِیْثًا کَاشٍ ہم پھرے جاویں اور نہ جہلا دیں نشانیاں اپنے رب کی اِیضًا رِیْثًا اَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا فَعَلْ کَمَا کُنَّا لے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب مجھکو پھر بھیج ہم کریں عمل اچھے۔ پس اگر تناسخ ارواح واقع میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اُنکے جواب میں فرماتا کہ تم کیوں پھر رز و پھر جانے کی کرتے ہو۔ تم کو کئی دفعہ دنیا میں لوٹا دیا ہے۔

مگر ایسا نہیں فرمایا اور نیک کا حکم کرنا اور بُرے سے منع کرنا واجب ہے اور شرط اسکی یہ ہے کہ فساد پیدا ہونے کا خوف نہ ہو اور قبول کر لینے کی توقع ہو۔ اور انبیاء افضل ہیں تمام ملائکہ سے اور اولیاء و زُما کو فضیلت ہے عام ملائکہ سے سوائے ان ملائکہ کے جو رسول ہیں اسلئے کہ حق تعالیٰ نے جنت انسان کے لئے پیدا کی ہے اور زندقہ کی دعا مُردوں کے لئے حق ہے اور صدقہ دینے میں مُردوں کی طرف سے مُردوں کو نفع ہے اور خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے سبب پیدا کیا ہے۔ بعضے اسباب ظاہر ہیں۔ بعضے چھپے ہیں۔ اسباب کی تاثیر کا ایک اندازہ ہے جب اللہ چاہے اسکی تاثیر اندازے سے کم زیادہ کر دے جب چاہے ویسے ہی رکھے۔ آدمی کبھی کنکڑے سے مرتا ہے کبھی گولے سے بچتا ہے۔ اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ دو تقدیریں ہر ایک بدلتی ہے ایک نہیں بدلتی۔ جو تقدیر بدلتی ہے اسکو معلق کہتے ہیں اور جو نہیں بدلتی اسکو مُتہم کہتے ہیں۔ پس اللہ نے دعا کر کے اور صدقہ دینے کو تقدیر کے رد کرنے کا سبب بنایا ہے بلکہ یہی مفسد کیا ہے کہ جب بندہ دعا کر لیا اور صدقہ دے گا تو نفع پہونچے گا۔ بلا اسکی دفع ہوگی۔ اور تمام اسباب عالم باوجود نقصان و فساد ہی کے ہی حکم رکھتے ہیں جیسے کہ ادویہ طبع شفا کے لئے۔ اور بندوں کے اعمال بہشت و دوزخ میں داخل ہونے کے لئے اور یہ تغیر و تبدل بہ نسبت علم حق تعالیٰ کے نہیں ہوتا بلکہ بہ نسبت خلق کے ہوتا ہے۔ جیسے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ عمر اُس کی ساٹھ برس کی ہوگی۔ اور اگر دعا یا کسی کے ساتھ سلوک یا حج یا جہاد کرے گا تو بیس برس اسپر زیادہ ہو جائینگے اسی طرح اُس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص یہ کام کرے گا تو اسکو یہ حاصل ہوگا اور نہ کریگا تو نہ حاصل ہوگا۔ اور پیدا کرنا حق تعالیٰ کا ذریت آدم کو پشت حضرت آدم علیہ السلام سے اور توحید پر اُن سے یشاق لینا حق ہے اور یشاق لینا پیغمبروں سے واسطے تبلیغ کے

اور نیز واسطے نقدیق بعض کے بعض سے حق ہے اور لوح و قلم اور جو کچھ اُس میں مسطور ہے حق ہے۔ امامت ریاست عامہ ہے۔ اہل اسلام اندوہیوں کے دین و دنیا کے کاموں کی حفاظت کے لئے بطور نیابت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی اجماع علوم دین اور اقامت ارکان اسلام اور امر معروف و نہی منکر اور جہاد اور تقضا اور اجراء کے حدود وغیرہ جس طرح نبی علیہ السلام کی ذات فائز البرکات سے انجام پاتے تھے اسی طرح شیخ جس بھی جو منصب امامت کے ساتھ تادم ہوا ہے انجام دیگا پس اگر کوئی بادشاہ نہ ہو اور اس کا حکم نہ مانا جاوے وہ ہرگز امام نہ ہوگا۔ ہم کتنا ہی اُسے افضل فرض کریں اور جہاں کہ یہ فاطمی ہے اور معصوم بھی ہے اور اطاعت بھی اسکی واجب ہے۔ اور اگر کوئی کافر بزرگ و رئیس ملک پر قبضہ حاصل کر لے اور شرع کے احکام کو اٹھا دے اور تمام رعایا سے خراج و باج لیتا رہے اور دین و اسلام کے کام میں مصروف نہ ہو وہ امام نہ کہلائیگا۔ اور جو امام مصلیٰ پر بیٹھنے والا شیخ ماتہ میں کہنے والا اور ہمیشہ کتب علمیہ کا مطالعہ کر نیوالا طلباء کو پڑھانے والا مشکل علموں میں کتابیں تصنیف کرنے والا ذائق کا حل کرنے والا کفار کی لڑائی اور خویشی اور مال چینی سے بچنے والا ہو اور اسکے عہد میں بعض آدمی بعض پر ظلم کریں اور قوی ضعیفوں کو ستاویں اور دشمنوں کو معتمدوں کے ماتہ سے آبرو بچانی مشکل ہو تو ایسے امام کی احتیاج مسلمانوں کو نہیں کیونکہ جو کچھ امامت اور سلطنت کے لئے ضروری ہے وہ اُس سے حاصل نہیں ہوتا۔

بلحاظ دلائل نقلی۔ المسنت کا قول ہے کہ مسلمانوں پر قیامت تک واجب بالکفایہ ہے امام یعنی سلطان کا مقرر کرنا۔ اس لئے کہ سرکلمین کے کام جیسے حدود کا قائم کرنا اور جہاد کرنا اور احکام شرع کے موافق فتوے دینا اور علوم دین کو پھیلانا اور ارکان اسلام کا قائم رکھنا اور کفار کو عداوتی اسلام سے ہٹانا اور امر معروف اور نہی منکر کرنا اور دشمنوں پر چڑھائی کے لئے لشکر درست کرنا مال غنیمت اور

خمس تقسیم کرنا اور جن بچوں کا ولی کوئی نہیں ہے انکی ولایت کرنا وغیرہ باتیں سلطنت سے وابستہ ہوتی ہیں پس اسکا مقرر کرنا بھی مکلفین کی رائے پر واجب ہے اسلئے کہ مقدمہ واجب اسی پر واجب ہوتا ہے جس کے ذمہ واجب ہے نہ دوسرے پر پس وجودِ عالم جانبِ خدا سے بحکمِ خدا واجب نہیں بلکہ جانبِ خدا سے اسکا تقرر بہت سے مفاسد کا موجب ہے اسلئے کہ مخلوق کی رائیں اور خواہشات نفسانی مختلف ہوتی ہیں پس ایک شخص کو یا کئی انخاص کو تمام عالم کے انتظام کے لئے تمام زمانوں پر مقرر کرنا بڑی بڑی خرابیاں پیدا کریگا۔ طرح طرح کے جھگڑے اور فساد کھڑے ہونگے۔ امامت کمزور ہو جائے گی۔ دشمن غلبہ کریں گے اور امام کو اپنی جان کے خوف سے تقیہ کرنا اور مخفی ہونا پڑے گا بلکہ جان و مال معرضِ ہلاک میں آجائیں گے۔ اور اسی وجہ سے مخلوق کے سامنے کبھی اپنی جان کو ظاہر نہ کر سکے گا۔ ان قبائح پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا تقرر خدا کے ذمہ جاننا اور اسے الطافِ الہی شمار کرنا باطل ہے۔ اگر نصبِ امام لطفِ الہی ہوتا جیسے کہ نبی کا ہونا لطفِ الہی تھا تو اس شرط سے ہونا کہ امام کو تائیدِ غیبی ہوتی۔ اور مخالفین پر غلبہ حاصل ہوتا۔ اور اظہارِ حق کے لئے کوئی بُرمان اس کے ساتھ ہوتی اور جبکہ کوئی ایسی بات امام کے ساتھ نہیں ہے تو پھر لطفِ الہی کب ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ امام کا نصب کرنا مکلفین پر واجب ہے کہ حاجت کے وقت اپنی مصلحت کے موافق کسی کو اپنا رئیس بنادیں۔ اور امام کے لئے چند شرطیں ہیں۔ (۱) مسلمان ہو (۲) مرد ہو کہ اکثر مہام امارت بدونِ عقل کامل اور شجاعت وافر کے دشوار ہے اور یہ عورات میں معدوم ہیں (۳) غلام نہ ہو (۴) عقل (۵) بلوغ کہ اس کے بغیر اپنے نفس پر بھی ولایت نہیں ہو سکتی پھر ولایت عام کیونکر ہو سکتی ہے (۶) عدالت کہ فاسق اہل شہادت نہیں ہوتا اور اہلیتِ امارت عامہ بالائزہ اہلیتِ شہادت سے ہے (۷) قوم کا قریش ہو۔ (۸) ناقص الاعضاء یعنی گونگا بہرہ انداز نہ ہو اسلئے کہ امام پر واجب ہے حکم دینا اس طرح۔

کہ اُسکے مطالب میں شبہ نہ پڑے اور مدعی اور مدعا علیہ اور مقر اور مفزل اور مشاہد و مشہود
 کی شناخت اور ان کا کلام سننا اُسکے واسطے ضرور ہے اور واجب ہے اُس پر مقر کرنا اپنی
 طرف سے تائبوں اور قاضیوں کا شہدوں میں اور لشکرِ جہاد میں حکم دینا اور یہ سب باتیں سلامتی
 اعضا کے بدوں ممکن نہیں (۹) مجتہد ہو اور مجتہد ہونے سے صرف اسی قدر مراد ہے
 کہ جن چیزوں کی احتیاج ہے ان کا علم ہو کیونکہ ضروری چیزوں کا جاننا امام کے لئے
 اہم مقام سے ہے۔ کیونکہ تمام کاروبار اور احکام کے اجرا کا مدار سلطان پر ہے۔
 اور جبکہ اسکو اتنا علم نہ ہوگا جسقدر سے حق و باطل میں تمیز کر سکے تو لا محالہ تمام
 معاملات کو ضبط کر دینا خاصکہ جبکہ خود احکام شرعی کو جاری کرے گی اور بنفس خود
 ان کاموں کو انجام نہ دیتا ہو تب بھی اسقدر واقفیت ضرور ہے کہ علما میں سے
 کوئی عالم احکام شرعی کے جاری کرنے کے لئے متقی پرہیزگار صاحبِ عدالت مقرر
 کرے اگر خود اتنی تمیز نہ رکھتا ہو تو کسی اچھے عالم سے ایسے عالم کے احوال کو دریافت
 کر لے لیکن عدالت و قریشیت مشروط ہیں حالتِ افتتاری میں۔ پس دیدہ و دانستہ
 فاسق کو یا غیر قرشی کو اگر امام کریں تو البتہ گناہگار ہوں امامت اُسکی مستعد ہو جائے
 اور پھر اُس پر خروج جائز نہ ہوگا۔ اگر تسلط کر کے فاسق یا غیر قرشی بادشاہ بن جائے گا
 تو وہ خود گناہگار ہوگا لوگوں پر اطاعت اُسکی فرض ہوگی اور خروج اُس پر حرام
 ہوگا۔ اور مشروط ہونا اسلام کا سا قیض نہیں ہوتا ہے اسلئے کہ لفظ اولی الامر منکم
 غیر مسلم کو شامل نہیں اور شرط ہونا مذکور ت اور حریت اور سلامت اعضا اور جہاد
 کا مثل عدالت کے ہے۔ پس اگر عورت یا غلام یا ناقص الاعضاء یا غیر مجتہد مسلط ہو جائے
 تو اطاعت اُسکی واجب ہوگی۔ ظاہر ہو کہ اسلام کے سوا امامت میں کوئی اور بات
 جیسا بنی ہاشم ہونا یا اولاد علی رضی اللہ عنہ ہونا یا افضل زمانہ ہونا یا معصوم ہونا
 مشروط نہیں یہ تنیدیں شیعہ نے لگائی ہیں۔ اور امام فقیہ و مخیر سے معزل نہیں ہوتا
 بلکہ مستحقِ عزل ہو جانا ہے۔ پس اس سبب سے مسلمانوں کو نہ چاہئے کہ اُس امام کو بڑھ
 کر دیں۔ ہاں اُسکو حتی المقدور اُس گناہ سے باز رکھیں اور اُس کے نیک بخت ہونے کی

دعا کریں کیونکہ ہر طرف کرنے میں فتنہ اعظم کا ڈر ہے اور نماز ہر رنگ و بد مسلمان کے پیچھے جائز و واجب ہے۔

اور مجتہد کبھی خطا ہی کرتا ہے اور اس خطا میں معذور ہے۔ اور حق و ثواب ہی کرتا ہے اور اعتقاد کرنا چاہئے۔ مسیح موزے کا حضور و سفر میں مسافر کو نین شبانہ روز اور مقیم کو ایک شبانہ روز اور حلال ہانا گناہ کا میغز ہو یا کبیرہ اور اس کا سبک ہانا کفر ہے۔ اور شریعت کے ساتھ تسخر کرنا کفر ہے نیز اس کی امانت کرنا۔ اور کفر کے کلمہ سے ہزل کرنا کفر ہے اگرچہ اس پر اعتقاد نہ ہو کیونکہ ہزل موجب سبک جمانے کا ہے اور جب گناہ کا سبک ہانا کفر نہ تو سبک ہانا کفر کا بطریق اولیٰ کفر ہے اور خدا کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے۔ اور خدا کے عذاب سے بے خوف ہونا کفر ہے اور فیند چسے ہندی میں بوزہ کہتے ہیں بشرطیکہ لہو و لعب کے لئے نہ استعمال کیا جائے۔ حرام نہیں ہے۔ اور نیند اسے کہتے ہیں کہ خرے یا کھجور کو تنہا یا موز کے ساتھ یا جو شہد گہوں۔ حمار۔ باجرہ وغیرہ غلہ کو پانی میں ترک کر کے رکھ دیتے ہیں یہاں تک کہ اس میں توڑی سی تیزی آجائے اور اگر اتنا رہنے دیں کہ جوش کھا کر مسک و کیف ہو جائے تو حرام ہے۔ یعنی بدلیل قطعی۔ یقینی اس کا ترک فرض ہے۔ اب خیال کرو کہ اعتقاد میں فلاح پیدا ہو جانے کی وجہ سے ابتدا میں اشتریہ و ماتریدیہ و حنبلیہ میں باجم کھڑے تباہین و تنافر تھا ہر ایک دوسرے کے عقیدے میں قبیح کرتا تھا لیکن اب غلام کو در اقلات راجح طرف توفیق و تطبیق کے ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

۱۔ منع ذبطلہ میں سے ایک فرقہ کا نام اہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر قدر گناہ سے بچنے اور اس کے بچانے کی نہیں اور نہ کوئی دنیا میں کسی چیز کا مالک ہے سب کی سب مال دار و لوح میں باجم نہیں ہیں۔ گزانی توضیح المذہب ۲۷۷ جزا مل مواہب لدینیہ میں غزوہ مدینہ کے ضمن میں مذکور ہے۔ قال ابو حنیفہ فتفتح التریب والتمزاد طلیح حق ذہب ثلثان ثلثا شنت حل شریہ مادون السکر بچہ وہ پانی جس میں ہو بزار در ہمارے ہنگوٹے گئے ہوں اتنا پکا یا جائے کہ دو صفحہ بلجائیں پھر گاڑا ہو جائے تو اس کا پینا حلال ہے مگر جس تک کہ نشہ نہ آئے۔

علمائے اہلسنت و جماعت کو دو چیزیں عطا کی ہیں (۱) ذہن رضا کہ بہ سبب اُسکے بات کی کُنہ کو پہنچ جاتے ہیں اور الفاظ پر نہیں لگتے (۲) انصاف اور قلت حسد کہ اُسکی وجہ سے ہر ایک کے کلام کو بھلائی پر عمل کرتے ہیں اور حتی المقدور تفصیل و تکفیر کسی کی نہیں کرتے۔ مثلاً ماترید یہ صفت تکوین کے قائل ہیں اور اُسے صفت حقیقی و قدیم جانتے ہیں اور اشعریہ صفت تکوین کو اعتباری کہتے ہیں حقیقی نہیں مانتے اور خیال کرتے ہیں کہ تعلقات قدرت اور ارادہ سے یہ صفت حادث ہوتی ہے جب طبع تمام صفات کے تعلقات حادث ہیں اُسی طرح یہ بھی حادث ہے۔ پس علمائے اشعری علمائے ماتریدی کے کلام کو کہ صفت تکوین کے قدم کے قائل ہیں اُس صفت کے مبداء پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ جن صفات سے تکوین حادث ہوئی ہے اور وہ قدرت و ارادہ ہے وہ قدیم ہیں اور اس وجہ سے تکفیر و تفصیل نہیں کرتے۔ اسی طرح اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ کلام الہی غیر مخلوق ہے اور مدام اس سے کلام نفسی ہے نہ الفاظ۔ اسلئے کہ الفاظ جو کیفیات اصوات غیر قارہ ہیں انکا حدوث بدیہی ہے اور بدیہی بات کا انکار مناسب نہیں اور حنا بلکہ کہتے ہیں کہ الفاظ اگرچہ کیفیات اصوات غیر قارہ ہیں لیکن عديم القدر ہونا وجود لفظی میں ہے اور یہاں یعنی الفاظ میں وجود دوسرا ہے کہ وہ سامعین کی قوت تخیل میں ہے اور یہ وجود بطریق تجدد والا مثال کے لمبا قرار رکھتا ہے۔ مثلاً فتح سعدی کی لکھن کو باعتبار اُسی وجود کے کہہ سکے ہیں کہ مدت ۶۹۱۰ ہجری سے موجود ہے یعنی انہی الفاظ کے ساتھ کہ ”منت خداے را غرذ جل“ الخ ہیں۔ پہلے پہل سعدی کے تخیل میں وجود حاصل کیا۔ پھر دوسرے سامعین کے تخیل میں وجود پایا۔ اسی طرح ہمارے وقت تک اُسکو وجود حاصل ہوتا رہا۔ پس کلام لفظی الہی کا علم الہی میں کلام نفسی قدیم نام ہے اور حنا بلکہ کہتے ہیں کہ کسی طرح بدیہی کا انکار لازم نہیں آتا بلکہ اُس عموم افس کو کہ کلام الہی غیر مخلوق ہے ظاہر سے پھرنا کلام نفسی پر محمول کرنا فہم و فراست سے بعید ہے۔ مگر اشعریہ اور ماتریدیہ نے

جان لیا کہ خالبہ کا کلام ظاہری طور پر ہے اسلئے انکی تکلیف اور تفضیل نہ کی۔ شریعہ کہتے ہیں کہ افعال میں حسن و قبح باعتبار اس معنی کے نہیں ہے کہ افعال کی ذات کو حسن و قبح واجب ہے ورنہ شرع میں نسخ جائز نہ ہوتا اسواسلئے کہ جو چیز بالذات یا ذاتی ہوتی ہے اُس میں اختلاف اور تحلف نہیں پیدا ہوتا۔ اور ماثر یہ کہتے ہیں کہ افعال کے لئے درود شرع سے پیشتر کوئی حکم واجب یا حرمت کا نہیں بلکہ شرع نے واجب و حرمت کو افعال میں بیان کیا ہے مگر ذات فعل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ واجب کو چاہتی ہے۔ جیسے نماز کہ اُس میں عبود کی مناجات ہے جس نے اسکو واجب کیا ہے اور فعل ہی میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس فعل کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے جیسے زنا کہ اسکی وجہ سے انساب میں خلط واقع ہوتا ہے اور یہ بات زنا کی حرمت کو چاہتی ہے اور شارع حکیم ہے اسکا کوئی حکم مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں۔ کوئی حکم اسکا فغول اور عبث نہیں جس چیز میں اُس نے جو بات دیکھی اُسی کے مطابق اُس نے حکم دیا۔ جو چیز حرمت کو چاہتی تھی اُس فعل کو اُس نے حرام کیا اور جو قابل وجوب تھی اُسے واجب کیا ہاں بعض افعال کا حسن و قبح ہماری فکر ناقص میں نہیں آسکتا تھا۔ اور ہماری ناقص قوتوں سے مدد رک نہیں ہو سکتا تھا اسلئے اشاءہ نے افعال کے حسن و قبح ذاتی کا انکار کیا تاکہ عوام ناقص قوتوں پر بہرہ و سار کے جادۂ ایمان سے بہک نہ جائیں پس اشوریہ تکلیف اور تفضیل نہیں کرتے۔ اسی طرح اشاءہ صفات حق تعالیٰ کو ذات حقیقہ پر زاید ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قدمائے مستقلہ یعنی ذات متعددہ کا ثابت کرنا کفر ہے اور ایک ذات کی قدسیت ثابت کر کے اُس ذات قدسہ کی صفات کو بالطبع قدیم ماننا کفر نہیں پس وہ ذات تو بالاسنتقال قدیم ہوئی اور اُسکے صفات بالطبع قدیم ٹھہرے اور علمائے ماثر یہ نے قدمائے متعددہ اور توصیفات متعددہ سے احتراز کر کے کہا کہ صفات الہی ذات الہی کے نہ عین ہیں نہ غیر اسلئے کہ اگر عین کہتے ہیں تو صفات کی نفی لازم آتی ہے جو مذہب فلاسفہ اور امامیہ اور معتزلہ کہتے ہیں اور اگر زاید مانتے ہیں تو

مخالفت کیطرت سے طعن و تشنیع کی بوجہ اس مقدوقہ کے ثابت کرنے پر ہوتی ہے۔ اسلئے عینیت اور غیریت دونوں کی نفی کی۔ اور اشاعہ نے سمجھا کہ غیریت متقلد کی نفی مراد ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں صفات کا انکار مد نظر نہیں اور اسی وجہ سے عینیت کی بھی نفی کی ہے حالانکہ عینیت کی نفی وہی حقیقت کی نفی ہے اور کسی چیز سے اسکی حقیقت کو نفع کرنا سراسر فسط ہے۔ اسی طرح علمائے ماتریدی کہتے ہیں کہ نیک کبھی بد ہو جاتا ہے اور بد کبھی نیک بن جاتا ہے۔ اور علمائے اشعریہ کی رائے یہ ہے کہ نیک وہ ہے جو ماں کے پیٹ ہی میں نیک ہو گیا اور بد وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بد ہو گیا۔ یعنی نیکی اور بدی یہ دونوں انسان کے نقیب میں پیدائش سے پہلے مقرر ہو جاتی ہیں۔ دونوں فرقوں نے ایک دوسرے کی اغراض پر غور کر کے تکفرو تفصیل سے زبان کو روکا۔ اسلئے کہ ایک فرقہ نے انجام پر نظر کی اور دوسرے نے وسط کا بھی لحاظ کیا۔ اور تبدیل سعادت و شقاوت کے قائل ہوئے۔ غرض کہ ماتریدیہ اور اشاعہ میں خلاف لفظی ہے نہ معنوی۔ ہر ایک کی منشا جدا ہے یہی حال ہے انکے اختلاف کا ایمان میں کہ جمہور محدثین شافعیہ و مالکیہ و حنابلہ ایمان تصدیق اور عمل تینوں کو جلتے ہیں اور عمل کو ایمان کا کامل کرنے والا قرار دیتے ہیں اور حنفیہ کے نزدیک ایمان فقط تصدیق کا نام ہے اور اقرار تصدیق کا ظاہر کرنے والا ہے اسوجہ سے وہ فرقہ اپنے ایمان پر بہر و سامنیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاء اللہ اور حنفیہ کو اپنے ایمان پر جزم ہے اور یہ کہتے ہیں کہ انا مؤمن حقا اسلئے کہ کمال ایمان میں کہ مراد عمل سے ہے شبہ ہے کہ ہے یا نہیں۔ اور نفس ایمان میں کہ صرف تصدیق ہے کسی طرح کا شبہ نہیں اسی طرح امام احمد حنبل اور انکے ساتھ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ایمان مخلوق نہیں بلکہ خدا بنانے تو کہا ہے کہ جو مخلوق کہے وہ کافر ہے اسلئے کہ اس سے کلام آئی کا مخلوق ہونا لازم آتا ہے اور محاسبی اور ابن کلاب عبد العزیز مکی اور امام ابو حنیفہ اور علمائے سمرقند یعنی ماتریدی کہتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے کیونکہ ایمان دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار ہے اور یہ ہندوں کے فعل ہیں اور ہندوں کے سائے افعال مخلوق ہیں تو ایمان بھی مخلوق ہو

اشری نے حنابلہ کے قول کی یوں توجیہ کی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان غیر مخلوق ہے تو مگر انکی وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کیونکہ وہ من اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے اور اللہ کا ایمان یہ ہے جو اس نے اپنے کلام قدیم کے ساتھ ازل میں اپنی وحدانیت کی تصدیق کی تھی۔ اور اسکی خبر دی تھی۔ چنانچہ اللہ کا یہ قول اسی مطلب پر دلالت کرتا ہے اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا۔ میں ہی ہوں اللہ کوئی معبود نہیں سوا میرے۔ اور یہاں یہ کہ نہیں سکتے کہ اللہ کی تصدیق حادث ہے اسلئے اللہ مخلوق نہیں جسکے ساتھ حادث قائم ہو سکے اور جو کہتے ہیں ایمان مخلوق ہے انکی مراد بندوں کا ایمان ابن ابی شریف کہتے ہیں کہ اس میں خلاف کرنا ہی فضول ہے اسلئے کہ جس ایمان کے ساتھ تکلیف دی گئی ہے وہ دل کا فعل ہے اور اسکے مخلوق ہونے میں کلام نہیں اور جس ایمان پر اللہ کا نام دلالت کرتا ہے اسکے قدیم ہونے میں اہل سنت کو شک نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے جو قدیم ہیں۔

۱۱۔ فروع میں قریب چار سو مسائل کے باہم مذاہب اربعہ کے اختلاف بتاتے ہیں۔ سو وہ اختلاف بھی کچھ ایسا نہیں ہے جس سے تنبیہ و تفصیل کسی کی ہو بلکہ اسکی بنیاد دقیق و تعین پر ہے جب اس وقت و قمت سے قطع نظر کروالیں اور جزئیات مجتہدینہا میں غور و خوض نہ کریں تو اہمات مسائل میں کوئی نزاع باقی نہیں رہتا ہے بلکہ وہ نزاع ضمیمہ بانزال لفظی ٹھرتا ہے بشرطی مصری نے کتاب میزان میں اس اختلاف کو تشدید و تحقیق پر اتارا ہے۔ ترازو کے دونوں پلوں کو تاویل و توجیہ مناسبہ برابر کر دکھایا ہے پس حق انہی چار مذاہب اور تین اعتقاد کے درمیان دائر و سائر ہے۔

فرقائے ناری

ناری فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ کئی فریق ہو گیا ہے جنکی تفصیل یہ ہے۔
معتزلہ۔ شیعہ۔ حواری۔ مرثیہ۔ بخاریہ۔ جہرہ۔ فدریہ۔ مشبہ۔ پھر انہیں سے بعض کا ترک

بعض سے ہو کر ہر فرقے سے کئی قسمیں پیدا ہو گئی ہیں لہذا انکی ترتیب میں کوئی ایسا طریق مقرر نہیں ہے جو کسی قانون منصوص یا قاعدہ معین کے مطابق ہو بلکہ درپار تفسیفیر ہی ایسی نہیں ملتی جو ان فرقوں کے بیان میں ایک روش پر متفق ہوں۔ سب سے ذکر مذہب میں ایک طرح کی پابندی نہیں کی ہے۔ جس طرح پر جس مذہب کو پایا ہے بلا کسی قانون اور اصول کے لکھ ڈالا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی شخص کسی مذہب میں کسی ایک مسئلہ کی وجہ سے متمیز ہے تو اسے صاحب مذہب نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر شخص کو بھی علیحدہ صاحب مذہب مانا جائیگا۔ تو مذہب دائرہ حصہ و شمار سے باہر ہو جائیگا مثلاً کوئی شخص احکام جو اس میں کسی ایک مسئلہ کے ساتھ منفر د ہے تو وہ صاحبان مذہب کی گہتی میں نہیں آ سکتا تو اب ضرور ہے کہ کوئی ضابطہ وسطے مسائل اصول و قواعد کے مقرر ہونا چاہیے تاکہ وہ اختلاف اس مسائل کا مذہب ٹھہرے۔ صاحب مل و محل نے اپنی رائے سے صحر اس ضابطہ کا چار قواعد میں کیا ہے۔ یہ قواعد اصول ہیں۔

مسئلہ صفات و توحید صفات الہی ہے۔ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں

۱- قاعدہ

(۱) مسائل صفات قدیر الہی جنکا ایک جماعت نے اقرار کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے لئے ایسی صفات ثابت ہیں۔ اور دوسری جماعت نے انکے ثبوت سے انکار کیا ہے (۲) بیان صفات ذات و صفات فعل (۳) اللہ پر کیا چیز واجب ہے اور کیا چیز اس پر جائز نہیں اور کون چیز اس پر محال ہے۔ اس مسئلہ میں اہل سنت و جمعیہ و کرامیہ و معتزلہ کے درمیان اختلاف ہے۔

مسئلہ قدر و عدل ہے اس میں مسائل فضا و قدر و جبر و اختیار

۲- قاعدہ

وارادہ خیر و شر اور مقدر و معلوم داخل ہے کہ ایک جماعت کے نزدیک یہ چیزیں ثابت ہیں اور دوسری جماعت انکی نفی کرتی ہے۔ اس مسئلہ میں درمیان قدریہ و نجاریہ و جبریہ و اہل سنت کے خلاف ہے۔

مسئلہ وعاد و وعید اور اسما و احکام ہے۔ پیشتر ہے مسائل

۳- قاعدہ

ایمان اور توبہ اور وعید اور نارا جہا اور تکفیر و تفسیل پر کیا ایک جماعت

کے نزدیک یہ باتیں ثابت ہیں اور دوسری جماعت کے نزدیک ثابت نہیں ہیں مگر جہاں اور عیسائی
یعنی خوارج اور معتزلہ اور اہل سنت اور فقیہ کرامیہ میں خلافت ہے۔

۴۔ قاعدہ مسئلہ سمع (نقل) و عقل و رسالت و امامت ہے یہ قاعدہ مشتمل ہے
کئی مسائل پر جیسے حسن و قبح اور اصلاح اور لطف اور عصمت نبوت
اور جیسے شرائط امامت کے۔ اور ایک جماعت کے نزدیک مخصوص ہونا اور دوسری جماعت
کا نفی سے انکار کرنا اور اس بات کا قائل ہونا کہ امامت کا انعقاد اجماع سے ہوتا ہے اور
انتقال امامت کی کیفیت ان لوگوں کے نزدیک جو نفی کے قائل ہیں اور اثبات امامت
کی کیفیت ان کے نزدیک جو اجماع کے متقدم ہیں۔ ان مسائل کا خلافت شیعہ اور خوارج اور
معتزلہ اور کرامیہ و اہل سنت میں ہے غرض کہ اصحاب مذاہب کی ترتیب بیان کرنے کے واسطے یہ ہیں۔
ایک یہ کہ اصول مذاہب کو مقرر کر کے ہر مسئلہ میں مذہب ایک فرقہ کا بیان
کرتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ اصحاب مذاہب کے اصول ٹھہرا کر ہر مسئلہ میں ان کے مذاہب کو ذکر کرتے
ہیں۔ اس پچھلے طریقے سے اقسام کا ضبط اچھی طرح ہو جاتا ہے۔

× فرقہ معتزلہ

۱۱ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب جن بصری کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں میں ایک جماعت
ایسی پیدا ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ مرگب کبیرہ نہ بالکل مومن ہے اور نہ بالکل کافر
بلکہ وہ ایک منزل میں ہے درمیان منازل کفر و ایمان کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ھو
اعتراف لیا یعنی یہ لوگ کنارہ کش ہو گئے ہیں اجماع اسلام سے۔ تب وہ فرقہ معتزلہ
کہلانے لگا۔ کیونکہ علمائے سلف نے اس کلیہ پر اتفاق کر لیا ہے کہ مکلف یا مومن ہے
یا کافر۔ پس قول بالواسطہ سراسر اجماع کے مخالف ہے۔ ابن منبہ نے کہا ہے کہ یہ نام بعد
حسن کے نکلا ہے۔ اس طرح ہے کہ جب حسن مر گئے اور انکی جگہ قتادہ بیٹھے تو عمر بن عبد
اسکے اصحاب ان سے کنارہ کشی کی۔ قتادہ نے ان لوگوں کا نام معتزلہ رکھ دیا۔

امداس تمام گروہ کارئیں اور پیشوا اصل ہے اس شخص نے احادیث و اخبار کو
 حسن بصری سے سیکھا تھا۔ اور قواد اعتراف کو عبدالمعین محمد حنفیہ سے حاصل کیا تھا۔
 بر و نے کال میں کہا ہے کہ اُسکی نشست اکثر اُس بازار میں ہوا کرتی تھی جہاں
 حورنیں سوت بیچنے کو لاتنی بنتیں تاکہ پار ساعورتوں کو پہچان کر کچھ اُن کو صدقہ خیرات
 دیا کرے اسلئے اُسکا لقب غزال ہو گیا۔ کیونکہ غزال تشدید زائے مجمعہ کے ساتھ سوت بیچنے
 والے کو کہتے ہیں ورنہ وہ خود سوت بیچنے والا نہ تھا۔ اس شخص کی گردن بہت لمبی تھی۔ یہاں
 تک کہ عربین عبید نے اس بات کا عیب اُس میں نکالا کہ ما من هذا عنقه لا خیر
 عنده یعنی جس شخص کی گردن اتنی لمبی ہوگی اُسکے پاس کوئی بھلائی نہ ہوگی لیکن جب
 واصل لایت فایت نکلا تو عمر نے کہا میری خواست چوک گئی یعنی میری انگل میں خطا
 ہوئی۔ واصل کی زبان سے حرف رائے مہملہ صحیح نہ نکلتا تھا۔ مہذب انہایت فصیح و
 بلیغ تھا۔ اسی وجہ سے اپنی بات چیت میں حرف رائے کو غنیمت سے بدل دیتا تھا زبان پر
 نہ آنے دیتا۔ اُسکا ایک بڑا سالہ ہے جس میں اُس نے حرف رائے کو ذکر نہیں کیا۔ اور یہ
 بات بہت کم ہے کہ کوئی شخص معتزلی تھا اور شیعہ نہ ہو۔ سو ایسے لوگ بہت تھوڑے
 ہیں۔ اسی واسطے عامہ معتزلہ افضلیت جناب امیر کی شیخین پر قابل ہیں۔ اور
 معتزلہ نے اپنا لقب اصحاب عدل و توحید منکر کیا ہے۔ ان کا عدل یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ پر سطح کو ثواب اور عاصی کو عذاب پہنچانا واجب ہے۔ اور توحید انکی
 یہ ہے کہ صفات اُلوہیت کے مافی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیشک عالم بھی
 ہے اور قادر بھی اور بصیر بھی وغیرہ وغیرہ مگر صفت علم اور قدرت اور بصارت وغیرہ
 اُسکو حاصل نہیں ہے۔ مطلب ان لوگوں کا یہ ہے کہ صفات الہی ذات الہی سے
 جدا نہیں ہیں بلکہ تمام ایک ذات ہے اور ایک ہی مفہوم کیونکہ اگر صفات باری تعالیٰ
 کو اُسکی ذات کا عین نہ مانا جائے گا تو بہت سے قدما اور معبودان بت ہو جائینگے
 اور یہ کفر ہے کہ حسب طرح علمائے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ صفات الہی ذات

حق تعالیٰ کی عین نہیں عالم ہے۔ ایک علم کے ذریعہ سے اور قادر ہے قدرت کے ذریعہ سے اور مرید ہے ارادہ کے وسیلہ سے اور سمیع ہے سمیع کے توسط سے اور بصیر ہے بصیر کی وجہ سے اور حجتی ہے حیات کے سبب سے اور مکون ہے مکون کے خدیعہ اور دلیل انکی اسپر یہ ہے کہ اگر مثلاً علم اور قدرت دونوں عین ذات ہوتے تو علم اور قدرت ایک ہی چیز ہو جاتے۔ علم نفس قدرت ہوتا اور قدرت عین علم اور دونوں سے جو کچھ مفہوم ہونا وہ ایک ہی چیز ہوتی۔ اور اسی پر باقی صفات کو خیال کر لینا چاہئے۔ اسی وجہ مثبتین صفات کو صفاتیہ اور اثیریہ بھی کہتے ہیں۔ علم اور علمائے معتزلہ کے نزدیک صفات ذات اور صفات فعل میں اسی طرح فرق ہے کہ جن اوصاف آسمی میں اثبات و نفی جاری ہو سکتے ہیں وہ تو صفات فعل ہیں جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلان کے بیٹا پیدا کیا۔ یا اسکے بیٹا پیدا کیا۔ زید کو رزق بخشا اور عمو کو رزق نہ بخشا۔ پیدا کرنا اور رزق بخشنا صفات فعل ہیں اور جنہیں نفی جاری نہ ہو سکو وہ صفات ذات ہیں جیسے علم اور قدرت کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ عالم یا قادر نہیں ہے اور انکے نزدیک کلام اور ارادہ بھی صفات فعل میں داخل ہیں اور ابوالحسن اور جاحظ اور غلات اور ابوالقاسم یحییٰ اور محمود خوارزمی وغیرہ کی یہ رائے ہے کہ ارادہ و خلق یہ ہے کہ وہ کاموں کے نفعوں کو جان لیتا ہے اور اسکا ارادہ علم میں منحصر ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مرکب ہے حروف اور آواز سے اور حادث ہے قدیم نہیں ہے اسی واسطے اسکی ذات پاک کے سانچہ قائم ہونا بخیر نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اسے کسی لوح محفوظ میں پیدا کر دیتا ہے اور کبھی جبریل اور کبھی نبی میں اور انکے ہاں کلام نفسی اور فطری کی تفریق نہیں اسلام قرآن کو مخلوق کہتے ہیں اور رویتنا آہی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رویت کے لئے شراط و رکاز ہیں حاسہ کا سالم اور مرضی کا جسم وار و کشیف و رنگین ہونا نظر کے سامنے آ جانے سے اسکی رویت کا ممکن ہونا اور رائی و مرضی میں مسافت کا متوسط ہونا کہ نہ نہایت دور ہو نہ بہت نزدیک اور مقابلہ دونوں میں ہونا اور حجاب و میان میں

نہ ہونا اور کہتے ہیں کہ رعیت بدوۃن مکان اور بدوۃن جہت کے یعنی بغیر ان شرائط مذکورہ بالا کے محال ہے اور انبیاء میں حسن و قبح انکے نزدیک عقلی ہے جیسا کہ رائے ماتریدیہ کی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ ماتریدیہ کے نزدیک حسن و قبح عقلی اس بات کو نہیں چاہتا کہ بندے کے لئے اس میں حکم الہی صادر ہو۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ حسن و قبح عقلی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا موجب ہے ۴ سئلے کہ اُسکے سوا کوئی اور حاکم نہیں ہے اگر بالفرض نہ شرع ہوتی اور نہ رسول مبعوث ہوتے اور اللہ تعالیٰ افعال ایجاد کرتا تب ہی یہ احکام اسی طرح واجب ہوتے مبطرح شرع نے اب واجب کئے ہیں اور معتزلہ کا قول ہے کہ بندہ خالق ہے اپنے افعال اختیار یہ کہ بعض افعال اُس سے بطریق مباشرت کے پیدا ہوتے ہیں اور بعض بطریق تولید کے۔ معنی تولید کے یہ ہیں کہ فاعل کے ایک فعل سے دوسرا فعل واجب ہو جائے جیسے انگلی کا ہلنا واجب کر دیتا ہے چھلکے کے ہلنے کو اگرچہ اس دوسرے کا بندہ اصلاً قصد نہیں کرتا مگر موجب ان کا بھی وہی ہوتا ہے یاں اس قدر ہے کہ ایک اور فعل کا توسط ضرور ہوتا ہے اور چونکہ ان کے نزدیک بندہ اپنے افعال کا خالق ہے اسلئے جہاں ان افعال کا حقیقتہً خدا پر حق بندوں کا ہے اور امر خیر اور کفر و عصیان بندہ سے با اختیار خود مہوتے ہیں۔ خدا کے ارادہ اور مشیت کو اس میں دخل نہیں بلکہ وہ ہر مخلوق سے ارادہ اسلام و طاعت کا کرنا ہے چنانچہ امر کرتا ہے اسلام و طاعت کا اور جس چیز کی کہ نہی کرتا ہے کفر و عصیت سے اُسکی نسبت ارادہ نہیں کرتا ہے اور اکثر معتزلہ کہتے ہیں کہ ہتھکڑی یعنی قدرت فعل سے قبل ہوتی ہے۔ اور بعض معتزلہ مثل بخارا اور محمد بن عیسیٰ اور ابن راوندی اور ابو عیسیٰ و راق وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ قدرت فعل کے ساتھ ہوتی ہے جو رائے اہل سنت کی ہے اور کہتے ہیں کہ مقتول کی موت قاتل کے قتل سے پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح مسموم کی موت زہر دینے والے کے فعل سے۔ پس موت بندے کے افعال میں سے ہے خدا کا فعل نہیں۔ اگر قاتل اُسے قتل نہ کرتا یا زہر دینے والا زہر نہ دیتا تو جو وقت موت کا اُسکی خدا تعالیٰ نے سفہر کیا تھا اس وقت تک جینا

قاتل نے تقدیر الہی کو بدل ڈالا اسی لئے اس کا یہ فعل شرعاً و عقلاً مذموم ہوتا ہے۔ اور کبھی کے نزدیک مقتول کے لئے دوا حل ہیں ایک قاتل دوسرے موت۔ اگر وہ قاتل کے ہاتھ سے مارا نہ جاتا تو اپنے وعدہ تک یعنی موت کے وقت تک جیتا۔ اگر عموماً مستزاد اسکے قاتل ہیں کہ مقتول اپنے وعدہ پر جو خدا نے اُسکے لئے معزز کر دیا ہے نہیں مرقا ہے۔ فرق دونوں رایوں میں یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک تو قتل و موت دونوں پر لفظ موت کا اطلاق درست ہے۔ اور کبھی کہتا ہے کہ قتل کو موت نہ کہنا چاہا موت وہی ہے جو اپنے وعدے سے مرے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فعل کا نام موت اور بندے کے فعل کا نام قتل۔ اور معزز کہتے ہیں حرام رزق نہیں کیونکہ رزق وہ مملوک ہے جسکو مالک کھائے اور شناع نے انہیں تصرف کرنے کا حکم ہی دیدیا ہو۔ اس صورت میں خراب اور سورج کسی مسلمان کے مملوک ہوں رزق نہیں ہو سکتے۔ اسلئے کہ شناع نے انہیں تصرف کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جس شخص نے عمر بھر حرام چیز کھائی تو اُس نے رزق الہی نہیں کھایا وہ اپنے طور پر پیٹ پالتا رہا۔ حالانکہ ہر جاندار کو اللہ ہی رزق پہونچاتا ہے اور ہدایت و ضلالت انسان بطریق غیرت کے پیدا کرتا ہے۔ پھر کامیابی ہدایت و ضلالت کی اس مباشرت سے بطریق تولید کے پیدا ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے پیدا کرنے کو ان میں دخل نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ان سے تعلق ہے۔ اور اصلح اور لطف اور ثواب و عذاب اور آلام کا عوض یہ پانچ چیزیں حق تعالیٰ پر واجب ہیں ورنہ بخل لازم آتا ہے اسلئے کہ جب سکر اختیار میں یہ ساری باتیں ہیں اور انکے واسطے کوئی مانع بھی نہیں ہے تو پھر انکا ترک کرنا بخل کیونکر نہ ہوگا۔ اور یہ عیب ہے جس سے ذات باری منزہ ہے اور کفار و فساق کو ہمیشہ دوزخ میں رکھنا اور کبھی عذاب سے نجات نہ دینا بھی انکے واسطے آخرت میں اصلح ہے اور ان کے اعمال کو باطل کرنا اور انہیں لعنت فرمانا یہ دنیا میں انکے لئے اصلح ہے اور قبر کے عذاب و ثواب اور سوال منکر و نکیر کے منکر ہیں۔ مگر صالحی کہتا ہے کہ تعذیب و تنہیم بلا مذکر نے میت کے واقع ہوگی۔ اور ابو علی جبائی وغیرہ

بعض معتزلہ اُن فرشتوں کا منکر و نیکر نام رکھنا ناپسند کرتے ہیں۔ بعض معتزلہ کہتے ہیں میزان کا ہونا جائز ہے مگر ثبوت کے قائل نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بات محال ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن میں جو وزن اور میزان کا ذکر ہے اُس کا یہ مطلب ہے کہ پورا پورا انصاف کیا جائیگا ذرا فرق نہ ہوگا۔ اس بیان سے دراصل ترازو مراد نہیں کیونکہ اعمال اعراض ہیں اور ان کا ثل سلکنا ممکن نہیں کیونکہ ہلکا بھاری ہونا جو اہر کی شان سے ہے اور خدا تعالیٰ ان سب کا عالم ہی ہے تو پھر تولنے کا کیا فائدہ اور نیکی و بدی کے صحیفے ہاتھوں میں دینا بھی عبث ہے اور کراٹا کا تین کے بھی منکر ہیں۔ اور ابو الہذیل اور بشر بن معتمر بلطراط کے جواز کے قائل ہیں مگر اُسکے مقوم کے منکر ہیں اور اکثر معتزلہ بالکل منکر ہیں جواز کے قائل نہیں۔ اور جبانی کے اقوال دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابار سے ہیں ترو ہے اور دوزخ و جنت اب موجود نہیں ہیں قیامت کو موجود ہونگے اور یہ کہتے ہیں کہ حقیقت ایمان میں تصدیق کے ساتھ اعمال بھی داخل ہیں۔ اسلئے انکے نزدیک ترک کبیرہ مومن نہیں ایمان سے خارج ہے مگر ایسے شخص کو کافرا سے واسطے نہیں جانتے کہ صحابہ اور قضاۃ ترک کبیرہ پر دنا اور شراب خمر وغیرہ میں حد جاری کیا کرتے تھے۔ اور اپنے ملک سے بد نہیں کرتے تھے اور نہ قتل کرتے تھے اور نہ قتل کراتے تھے۔ اور انکی لاشوں کو مسلمانوں کے مقابر میں دفن ہونے دیتے تھے حالانکہ کافر کے ساتھ ایسے معاملات بالا جماع ناجائز ہیں اور اسی کا نام اُنہوں نے منزلة بین المنزلتین رکھا ہے۔ منزلتین کفر و ایمان ہوئے اور درمیانی منزل فسق ہے۔ پس ایسا شخص فاسق ہے۔ اور شرک کا نہ بخشنا شرعاً عقلاً متنع کہتے ہیں جیسا کہ ماتریدیہ کا مذہب ہے۔ اور کبیرہ بھی بغیر توبہ کے ان کے نزدیک بخشے جائینگے اور یہ لوگ یَعْرِضُوا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ تَشَاءُ میں مغفرت و ثواب کو توبہ کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ اور بعض معتزلہ کی یہ رائے کہ جب بندہ کبائر سے اجتناب کرتا ہے تو اُسکے لئے عذاب ہونا جائز نہیں بلکہ وہ

واجب العفو ہے اور حق غیر صاحب الکبیرہ میں شفاعت جائز رکھتے ہیں انکا زعم یہ ہے کہ شفاعت زیادتی ثواب کے لئے ہوگی نہ عذاب سے نجات پانے کے لئے اور مرکب کبیرہ اگر تو بہ کئے بغیر مر جائیگا تو ہمیشہ دوزخ میں رہیگا اور انکی رائے یہ ہے کہ ایمان باطن سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام ظاہر سے۔ چنانچہ انکے نزدیک فاسق مسلم ہے نہ مومن **المعز** معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل نہیں تجویز کرتی کہ انبیائے عہد اکبار میرزا دیوں اور اہل سنت کے نزدیک یہ بات دلیل سچی سے ثابت ہے اور معتزلہ اور انبیائے سنی سے کسی ایک کی فضیلت کے دوسرے پر قابل نہیں سب کو برابر جانتے ہیں اور کرامات اولیا کا انکار کیا ہے۔ اسوجہ سے کہ اولیا سے خرق عادی کے وقوع میں معجزہ کے ساتھ استنباء ہوگا۔ پھر اس صورت میں نبی اور غیر نبی میں تفریق کتنا مشکل ہے۔ مگر ابو الحسن بصری معتزلی اور اسکا شاگرد محمود حوزرمی کرامات اولیا کے قابل ہیں اور ان کے نزدیک مجتہد کی رائے میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ عامہ متکلمین اشاعہ کی رائے ہے اور انکا عمومی قول ہے کہ ملائکہ علوی افضل ہیں انبیائے اور انکے نزدیک عبادت کا ثواب سوائے فاعل کے غیر کو نہیں پہنچتا خواہ عباد مالی ہو یا بدنی خواہ مرکب ہو مال اور بدن سے۔ کیونکہ قضا و قدر نہیں بدل سکتے پس وعالعو ہے۔ کچھ اُس سے فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جس بات کی دعا کیجاتی ہے اگر وہ مقدر کے مطابق ہے تو اسکی خواہشکاری فعل عبث ہے اور اگر مخالفت ہوگی تو اسکا موجود ہونا نامکن ہے۔ اسی سبب سے انکے مردے استغفار اور صدقات کی نجات کا بڑا وسیلہ ہے محروم رہتے ہیں اور سارے معتزلہ سوائے کبھی اور ابوالہند اور ابو الحسین بصری کے یہ کہتے ہیں کہ معدوم ہی ایک شے ہے اور عالم واقع میں ثابت ہے مگر اسی قدر ہے کہ اسکو وجود نہیں ملا ہے اگر وجود دلجائے تو وہ موجود ہو جائے۔ اس مرتبہ کو انکی اصطلاح میں قبوت اور تفریق کا مرتبہ کہتے ہیں۔ اور دلیل انکی یہ ہے کہ ممکن اپنے وجود کے قبل یا تو واجب ہوگا یا ممتنع اور ان دونوں صورتوں میں وجود کے وقت انقلاب لازم آتا ہے۔ پس یہ غلط ہے تو یہی ہا

کہ ممکن اپنے وجود سے پیشتر ہی ممکن ہوگا۔ اور امکان ایک ایسی صفت ہے جسکے لئے موصوف کا ہونا ضرور ہے تو دیکھنا چاہئے کہ وہ ثابت ہے یا موجود و مگر موجود ہوگا تو پھر وجود اسکو حاصل ہونا تحصیل حاصل ہے اسلئے یہ باطل ہے تمہاقتی یہ را کہ وہ ثابت ہوگا۔ یہی مدعا ہے یعنی ممکن اپنے عدم کے وقت میں ثابت ہے اور موجود نہیں ہے اور انتشار اس قول کا یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک وجود میں اور ماہیت میں فرق کبھی ماہیت ہوتی ہے اور اسکو وجود عارض نہیں ہوتا یہی مرتبہ تفرک ہے۔ اسی کو معدوم ثابت کہتے ہیں مگر موجود نہیں کہہ سکتے موجود جب کہیں گے کہ اسکو وجود بلجائے اور اس قسم کے معدوم میں ممکن کی قید اس واسطے لگا دیتے ہیں کہ جو معدوم ایسا نہ ہو بلکہ ممکن ہو اسکو تفرک کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا وہ بالاتفاق کچھ چیز نہیں اور صوفیہ ہی اعیان ثابتہ کے عالم کی پیدائش سے قبل قابل ہیں اور شاعر و مدائیر و مخالفہ کہتے ہیں کہ معدوم کچھ بھی نہیں ممکن ہو یا ممکن کیونکہ انکے نزدیک وجود اور نفس حقیقت یا ماہیت میں ذرا فرق نہیں ہے پس جب وجود نہ ہوگا تو ماہیت بھی نہ ہوگی۔ اور یہ بات نامعقول ہے کہ ایک چیز سے عالم عدم میں وجود و منفک ہو اور یہ اسکو کسی قسم کا ثبوت ہو۔ اگر اسکو عالم عدم میں ثبوت حاصل ہوگا تو وہ ایک ہی وقت میں موجود بھی ہوگی اور معدوم بھی ہوگی اور یہ بالکل خلاف قیاس ہے اسلئے کہ وجود کا کوئی اور معنی ہی نہیں سوائے ثبوت اور تحقیق اور تفرک کے معدوم بھی کہنا اور اس کے واسطے ثبوت ہی ڈھونڈنا جو بلاشبہ حرکات و سکنات کو چاہتا تھا بالکل سفسطہ ہے اور معدوم ثابت کے ابطال کی بڑی قدرت اسلئے ہے کہ المہنت اسبات کے مقرر ہیں کہ اندھا لے کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اور معدوم کے ثبوت کی صورت میں یہ جائز ہو جائیگا کہ بعض معدومات ثابت سے نو قدرت کو تعلق حاصل ہووے اور بعض کے ساتھ کسی خصوصیت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ علی العموم معدومات ثابت مقدوریت کے دائرہ سے نکل جائینگے اسلئے کہ جس کو عدم میں ثبوت حاصل ہوگا وہ ازلی ہوگا پس قدرت الہی ممکنی ذات کے ساتھ کھلے متعلق

ہو سکتی ہے پہلے اگر قدرت کا تعلق ان سے مانا جائیگا تو اس قدر کہ وجود اس نے عطا کیا تو خدا کے تعالیٰ کمالات کا خالق اصلی اور موجب نہیں بن سکتا اور نہ اسکو کسی چیز کے ایجاد پر قدرت ہو سکتی ہے اور یہ کفر صریح ہے۔ این حرم لے مل کل میں کہا ہے۔ مخزنہ کا عمدہ کلمہ و عداد و عید اور قدر میں ہے۔ پس جو کوئی یہ کہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے اور قدر کو ثابت کرے ایسے یہ کہے کہ بندے کے افعال فہما امد کی قضا و قدر سے ہیں اور آخرت میں امد کے ویدار ہونے کا انکار کرتا ہو اور جو مقادیر آہی کہ قرآن و حدیث میں مذکور ہیں انہیں ثابت کرے اور صاحب گناہ کبیرہ کو دایرہ اسلام سے خارج نہ کرے وہ مغزلی نہیں اگرچہ تمام غنائید میں مخزنہ کے ساتھ موافقت رکھتا ہے۔ یہ بیان مجتہد معتزلہ کے عقاید کو ہے بعض بعض باتوں میں نہیں پسچل چکا ہے اسلئے نہبت سے فرتے ہو گئے ہیں کہ انہیں سے ایک دوسرے کی تکفیر کرتا ہے ۶

اول صلیہ اصحابِ ابلی حذیفہ و اہل بن عطا۔ اسکے فرقہ کو حنفیہ ہی کہتے ہیں یا وہ نسبت حسن بجزی کی طرف ہے کیونکہ واصل اُنکے شاگردوں میں سے ہے۔ اسکا اعتزال چار قواعد پر قائم کہتا ہے ایک نفی صفات الہی دوسرے قول بقدر یعنی بندہ اپنے افعال اختیار پر کا آپ خالق ہے تیسرے ترک کبیرہ در بیان منزل کفر و ایمان کے ہے چوتھے ترک کبیرہ ہمیشہ روزخ میں پڑا رہیگا۔ ایک قول اسکا یہ بھی ہے کہ اصحابِ جبل و صفین اور قاتلانِ عثمان اور جانبدارانِ عثمان میں سے ایک گروہ غیر معینِ مخطی ہے پس حضرت علیؑ اور طلحہ اور زبیر میں جنگِ جبل کے بعد اہلیتِ شہادت کی نہیں رہی تھی اُنکا قول متروک ہے حضرت عثمان کا حال ترک کبیرہ کا سا ہونا جائز بتاتا تھا۔ اور واصل حضرت علیؑ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیتا تھا اگرچہ قائل امامتِ شیخین کا تھا یہ شخص شہد میں مدینہ میں پیدا ہوا تھا اور سنیہ میں گیا۔

دوم عمریہ اصحابِ عمرو بن عبیدہ جو شاگرد واصل بن عطا کا تھا اس کا مذہب بھی مثلِ واصلیہ کے ہے مگر اس مسئلہ میں متفق نہ ہوا کہ اصحابِ جبل و صفین اور جو لوگ حضرت عثمان کے جھگڑے میں شریک رہے ہیں وہ تمام فاسق ہیں۔ اور مسئلہ

تقریب میں تقدیر کے مطابق ہے، لکن بہت بڑا ہوا ہے۔ یہ عمر و مخلفہ و عاتق بن عبد
 ناقص بن دینار بن عبد الملک بن مردان کے تھا۔ ایام ہجرت بنی امیہ میں۔ پھر جب
 منصور خلیفہ عباسی والی ہوا تو اس کی مامرت کا قایل ہو گیا۔ سمائی نے کتاب اللہ
 میں کہا ہے کہ جبکہ یہ اختلاف ہو کہ حواجج تو مگر کتب کبیرہ کو کافر کہنے لگے اور ایک
 جماعت نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے فسق کیا ہے مگر مومن ہیں تو اصل نے دونوں گروہ
 سے اختلاف کیا اور کہا کہ مرناب کبیرہ مومن ہے نہ کافر تو حسن نے اپنی مجلس
 اُسے بند کر دیا اور اصل نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ اور عمر بن عبید و اصل کی صحبت میں
 شریک ہو گیا اس لئے یہ دونوں اور ان کے متبع معتزلہ کہلائے گئے۔

سوم مذہب یسعیہ یہاں ابو ندیہ جہلان بن ندبل خلاف شیخ المعتزلہ ہیں اس نے
 عثمان بن خالد طویل ثنا گروہ اصل بن عطاء سے علم حاصل کیا تھا

اور استطاعت کو ایک خاص منجملہ عناصر کے بتاتا تھا اور کہتا تھا کہ استطاعت جماعت و
 سلامتی کا نام نہیں ہے اور کہتا تھا کہ افعال دل اور افعال اشخاص میں فرق ہے اور اس کا
 زعم یہ تھا کہ بندے کے افعال دل اس کی قدرت کے بدوں سرزد نہیں ہو سکتے اور استطاعت
 حالت فعل میں قدرت کے ساتھ ہو کرتی ہے اور افعال اعضا کو بندے کی قدرت کے
 بدوں بھی جائز بتاتا تھا اور کہتا تھا کہ فعل اعضا سے قدرت مقدم ہوتی ہے اور
 کبھی نے ابی ندیل سے نقل کی ہے کہ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کی مادی
 غیر ہے اور دلیل پر یہ ہے کہ ارادہ اس کا شے کا پیدا کرنا ہے اور شے کے پیدا کرنے اور
 نفس شے میں فرق ہے اور کہتا تھا اللہ تعالیٰ کو جو سمیع اور بصیر کہتے ہیں اس کے یہ
 معنی ہیں کہ وہ زمانہ آئندہ میں سننے اور دیکھنے کا۔ اسی طرح لفظ غفور اور رحیم اور مجرب
 اور خالق اور رازق اور آمر اور نازہی وغیرہ کے معانی بیان کرتا تھا کہتا تھا کہ ساری
 طاعات کیا فرائض اور کیا نوافل ایمان میں اور کہتا تھا کہ باری تعالیٰ عالمِ علم ہے ہر
 علم ہی اس کی ذات ہے۔ قادر و بقدر نہ ہے۔ اس کی قدرت ہی اس کی ذات ہے وغیرہ
 وغیرہ۔ اور یہ عقیدہ اس نے اقوال و کلام سے اخذ کیا تھا جبکہ قول یہ ہے کہ ذات

بچوں تمام جہتوں سے واحد ہے اور کسی طرح کثرت کو نہیں راہ نہیں اور صفات
 آہی سو اے ذات الہی کے کوئی دوسری چیز نہیں جو اسکے ساتھ قائم ہوں۔
 جتنے صفات اسکے واسطے ثابت ہوں وہ یا تو سلب ہیں یا لوازم ہیں۔ سلب ان
 چیزوں کو کہتے ہیں کہ نسبت سلب کے بدوں باریتعالیٰ کی صفت نہیں پڑ سکتیں۔
 جیسے جسم اور جوہر اور عرض کہ اللہ تعالیٰ کو تنہا انکے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے۔
 اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے یا جوہر ہے۔ یا عرض ہے جب سلب کو ان سے
 لگا دیا جاتا ہے اور اسکی علامت یعنی حرف نفی لے آتے ہیں تو اسوقت یہ اللہ
 تعالیٰ کی صفت واقع ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے
 اور لوازم سے مراد یہ ہے کہ واجب الوجود کا وجود عین ماہیت ہے اور اسکی وحدت
 حقیقی ہے۔ فرق مذہب ابوہذیل اور فلاسفہ میں یہ ہے کہ فلاسفہ تمام صفات الہی کا
 انکار کرتے ہیں اور ابوہذیل ایسی صفات ثابت کرتا ہے جو اسکی ذات کی عین میں
 یا اسی ذات ثابت کرتا ہے جو صفات کی عین ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں جاتا
 ایک ہی کتا ہے۔ اور ابوہذیل نے اللہ تعالیٰ کو ایک ایسے ارادہ حادث کا مدبر ٹھہرایا
 ہے جسکے لئے کوئی محل نہیں ہے۔ اور اپنے زعم میں اللہ تعالیٰ کو اس ارادے کے
 ساتھ متصف جانتا تھا اور یہ قول پہلے اسی نے نکالا ہے پھر جو قائل اس بات کا ہو
 اُسے اس عقیدہ مخصوص میں ابوہذیل کا متنب سمجھنا چاہئے۔ اور ابوہذیل نے کہا
 کہ بعض کلام الہی کے لئے محل نہیں ہے جیسے قول کُنْ (ہو) اور عرض کے
 واسطے محل ہے جیسے امر ونہی اور خبر۔ اور وجہ اسکی یہ ہے کہ جب ایجاد ممکنات
 لفظ کُنْ سے ہوئی ہے تو اسکے واسطے محل کہاں سے نکلیگا۔ پس اسکے عقیدے
 کی رُو سے امر تکوین اور امر تکلیف میں فرق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی معروض کو
 یہ حکم دینا کہ موجود ہو جائے جلد ہے اور بندوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یا کسی
 کام کے کرنے سے منع فرمانا یہ علیحدہ ہے۔ پہلی مثال امر تکوین کی ہے اور دوسری
 امر تکلیف کی اور حاصل کلام یہ ہے کہ ابوہذیل کے نزدیک کلام الہی عرض ہے واحد

پھر اسکی دو قسمیں ہیں (۱) بعض عرض بے محل ہی قائم ہو سکتے ہیں (۲) بعض عرض ایسا ہے کہ وہ محل کے ساتھ قائم ہوتا ہے پہلی صورت کی مثال لفظ کن دہو ہے کہ وہ کسی موجود ممکن کے ساتھ قائم نہیں ہوتا اسلئے کہ ساری ممکنات کا حدوث اُسی کلمہ کی بدولت ہوا ہے تو یہ اپنے وجود میں کل مخلوقات کے مقدم ہوگا۔ اور دوسری قسم کی مثال امر نہی ہیں کہ ممکنین کے ساتھ قائم ہوتے ہیں کہ یہی اُسکو محل ہیں۔ ابو ذیل نے کہا ہے کہ امدتِ تعالیٰ کے مقدمات منتہی ہیں اب وہ نہ کسی شے کی احداث پر اور نہ کسی شے کے فنا پر قدرت رکھتا ہے نہ کسی کے مارنے پر نہ کسی کے جلانے پر۔ اہل جنت و دوزخ کے حرکات منقطع ہو کر سکون و ایبی ہو جائیگا اور اس سکون میں لذات اہل جنت کے لئے اور آلام اہل دوزخ کے لئے جمع ہو جائیگے چونکہ یہی مذہب جہم ابن صفوان کا بھی ہے کہ جنت و دوزخ فنا ہو جائے گی اسلئے معتزلہ ابو ذیل کو جہمی الآخرت کہا کرتے تھے اور ابو ذیل کہتا تھا کہ اگر مرد مقتول قتل نہ کیا جاتا تو بھی اُسی وقت پر مرد جانا علم نہ بڑھتے نہ گھٹتے اور غائب بات پر محبت قائم نہیں ہوتی مگر جبکہ میں شخص خبر دیں۔ ابو ذیل میں اور ہشام بن حکم میں احکام تشبیہ کے بارے میں مناظرات ہوئے ہیں۔

یہ لوگ ابراہیم بن سید نظام (بہ تشدید ظاہر) مجسم کے پیرو ہیں
چہام نظامیہ جہام منقہم خلیفہ عباسی کے عہد میں تھا اس نے فلسفے میں خوب نظر کی تھی۔ اور فلاسفہ کی بہت سی باتوں کو معتزلہ کی کلام میں ملا دیا تھا چند مسائل

شرح موافق میں لکھا ہے کہ فرقہ مذہبیہ کہتا ہے بعض کلام اللہ تعالیٰ لافنی محل و ہوکل و بعضہ فی محل کلام و لہٰی والا استنبار اس قول محل کی تفصیل جہم نے بیان کی اُسکے سمجھ لینے کے بعد تم کو معلوم ہو جائیگا کہ ذاب مدین حسن خان صاحب کشف العزم عن فرقہ لائز میں یوں ترجمہ کرنا (اور کہا بعض کلام اللہ کا بے محل ہے جیسے قول کن اور بعض بے محل ہے جیسے امر نہی) بالکل غلط ہے۔ اصل مطلب کے سمجھنے سے اُنکی بے خبری ظاہر ہوتی ہے بے محل اور بے محل کا موقع استعمال علیحدہ ہے ۱۷

میں متفرق ہوا مثلاً کہتا تھا اللہ کو بڑائیوں پر قدرت نہیں ہے اسکی قدرت کے سلب ہو جانے کے بعد یہ واقعہ ہوتی ہیں۔ آخرت میں اہل جنت دوزخ کے لئے ثواب عذاب میں کمی بیشی کر دینا اللہ کی قدرت میں نہیں ہے اور اللہ کے ارادہ کی طرح تفصیل کی ہتی کیا اسکا ارادہ اپنے کاموں کے لئے یہ ہے کہ وہ انکو اپنے علم کے موافق پیدا کرتا ہے۔ اور بندوں کے افعال کے لئے ارادہ الہی یہ ہے کہ وہ ان کو انکے کاموں کے کر نیکے لئے حکم دیتا ہے اسکے سوا اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور کہتا تھا راج بھی انسان ہے رہا بدن سو قضا کیا کہ ہے اور روح ایک جسم لطیف ہے بدن میں اس طرح ساری ہے جس طرح گلاب گل میں اور تیل تل میں اور گھی دودھ میں اور جو کام قدرت سے باہر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کا فعل ہے بخشن یا دینے میں متبادل ثانی کے پہلے فصل میں مذکور ہے کہ جب نظام معزلی مستحکم کو ابطل جزو التجزی کے دلائل معلوم ہوئے اور کوئی شبہ نہ رہا تو ان دلائل کو اسے ماننا پڑا اور اسے اس کا اقرار کیا کہ جسم اس بات کے قابل ہے کہ کہتا جاہیں اسے تقسیم کر سکیں کسی حد پر اسکی تقسیم ممکن نہیں ہو سکتی مگر اس نے اس میں تفریق نہ کی جو شے میں بالفضل موجود ہوتا ہے اور جو بالقوۃ موجود ہوتا ہے اسے یہ خیال کر لیا کہ جبکہ جسم میں انقسامات نامتناہی ممکن ہیں تو وہ ہمیں بالفضل حاصل ہیں کیونکہ جو انقسام ممکن ہوتا ہے وہ بالفضل ہوتا ہے اور یہی رائے سارے متکلمین کی ہے کہ تقسیم ان اجزاء کی ہوتی ہے جو بالفضل موجود ہیں پس نظام کے نزدیک جسم ایسے اجزاء سے بنا ہے جو بالفضل غیر متناہی ہیں اور اس رائے پر یہ لازم آیا کہ جسم میں اجزاء لایتجزی نامتناہی ہیں۔ باوجودیکہ نظام نے بظاہر متکلمین سے جو بیوئے کے منکر ہیں اس رائے میں اختلاف کیا تھا کہ جسم مفروضہ لایتجزی سے بنا ہے۔ اور متفق طوسی کی شرح اشارات کے مطابق اول میں جو جوہریت اجسام کے بیان میں ہے مذکور ہے کہ نظام کے اس قول سے کہ جسم بے انتہا با تقسیم ہو سکتا ہے دو مقدمے پیدا ہوتے ہیں (۱) جسم میں اشتیاء غیر منتظم موجود ہیں (۲) جو چیز ایسی ہو کہ جسم میں موجود ہو اور منتظم نہ ہو وہ قسمت قبول نہیں کرتی نتیجہ ان دونوں مقدموں سے یہ نکلا کہ جسم شامل ہے ایسی چیزوں کو

جو قسمت قبول نہیں کرتیں اور یہی جزو لایتجزی کا مطلب ہے فرق ان مشکلیں میں جو اجزائے لایتجزی کے مقرر ہیں اور نظام میں اس قدر ہے کہ ان کے نزدیک جسم اجزائے لایتجزی متناہی سے مرکب ہے اور نظام کی رائے کے موافق غیر متناہی سے۔ اور وہ لوگ صریحاً اس بات کے قائل ہیں کہ جسم اجزائے لایتجزی سے بنا ہے اور نظام نے اس کا اقرار نہیں کیا مگر ان کے قول سے جسم کا اجزائے لایتجزی سے مولف ہونا لازم آگیا۔ صدر کی فصل ابطال جزو لایتجزی میں مذکور ہے کہ جب ان لوگوں نے جن کے نزدیک اجزائے لایتجزی متناہی ہیں اصحاب نظام پر مناظرہ میں یہ اعتراض کیا کہ تمہارے قول سے یہ لازم آتا ہے کہ کسی محدود مسافت کو متناہی زمانہ کے بغیر قطع نہ کر سکیں کیونکہ حرکت کے وقت جسم کے ہر جزو کے لئے ضرور ہے کہ وہ اپنے غیر سے نکل کر دوسری خیر میں داخل ہو اور جب جسم کا ایک جزو ایک جزو کو چھو کر دوسری خیر میں جائے تو دوسرا جزو اس خیر میں آئے اسی طرح تمام اجزا اپنے اپنے خیر کو بدلیں اور جب جسم میں اجزا غیر متناہی ہوں تو مسافت ہی غیر متناہی زمانہ میں طے ہو سکے گی۔ تو اصحاب نظام نے اس اعتراض کے جواب میں کہا کہ متحرک طفرہ کرتا ہے۔ طفرہ سے کہتے ہیں کہ متحرک ایک جزو مسافت سے

طفرہ یعنی جتہ جتہ راہ رفت است از تبرہ مل و نخل مولد مصطفیٰ بن فائق داماد ثانی عباسی۔ اور جتہ کلان میں جہاز صبیحہ حریفان مرحوم نے نظام کی نسبت لکھا ہے: "أحدث القول بالظفرة یعنی نظام نے طفرہ قول نکالا۔ صبیحہ نہیں سنے کیونکہ انہیں نے شفا میں تصریح کر دی ہے کہ فیغورس جو جملہ کے تعدد میں یونانی ہیں اور سکا ہی بی طریق تباہ نظام نے نہ کیا ہے۔ تصریح کی غرض سے یہ کہنے کے لئے طفرہ کا قائل ہونا چاہیے۔ شفا کی یہ ہے: "ولما ضيق صاحب الجرد على هؤلاء والجامع الى مسألة انحل الذرة والسلوفاة وخنوش التجر والى ما لجامد فيغورس فقالوا بالظفرة" یعنی جہاز ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ جسم ہوائی ہے اجزائے لایتجزی متناہی سے ان لوگوں پر اعتراض کیا جو کہتے ہیں کہ ہم حوز میں اعتدالات نامتناہی جاری ہو سکتے ہیں اور کہا کہ تمہارے مذہب پر یہ لازم آتا ہے کہ چونی ایک جاتی پر پہنچے تو انکی مسافت کو قطع نہ کر سکے اور سانپ باوجود بزرگی کچھ سے تک نہ پہنچ سکے تو انہوں نے اس چیز کی طرف پناہ پکڑ لی جس کی طرف فیغورس نے پناہ پکڑ لی تھی اور طفرہ کے قائل ہوئے۔

دوسری جزو مسافت کو مطرح طے کرے کہ ان دونوں جزوں کے درمیان میں بہت سے اجزائے نامتناہی بھی طے ہو جائیں۔ اور امام فخر الدین رازی جلد اول تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ نظام کے نزدیک آواز جسم ہے یہ تحقیق کے خلاف ہے۔ اسلئے کہ نظام از کیا الناس میں سے تھا اسکی شان سے بعید ہے کہ وہ آواز کی نسبت کہے کہ وہ جسم ہے چونکہ اُس نے کہا ہے کہ آواز کے پیدا ہونے کا سبب ہوا کا تنوع ہے جہاں نے خیال کیا کہ نظام کی مراد وہ ہے کہ آواز عین ہوا ہے۔ اور نظام جو اہر کو اعراض مجتہد سے مؤلف بتاتا تھا کہی کہتا کہ نلک زمرہ اور بلوغت وغیرہ سانسے ہر فن جسم میں اور علم مثل جبل مرکب کے

۱۔ یہ خلاصہ کی تعلید ہے کہ انہی کما ہے کہ قوت عائدہ میں کسی شے کے مفہوم کے حاصل ہونے کا نام علم کہلاتا ہے کہ یہی مفہوم کثرت اور احوال کا موجب ہوتا ہے یا تک تو دو مشترک میں پھر فرق اور تباہی علم کہل میں کیا خارجی ہے سے ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ علم میں وہ مفہوم ہے موجود ذہنی اور تو یہی کہتے ہیں اپنی اصل کے جسے ذی تصور ہی کہا کہتے ہیں مطابق ہوتا ہے اور جبل میں طاقت نہیں ہوتی یا درکھو کہ حقیقت شے کا وجود خارج میں نہیں ہوتا ہے میں صورت کہا تا ہے اور وجود خارجی کو وجود مطلق اور عینی ہی نام ہے اور وجود ذہنی کا نام وجود مطلق اور غیر اصلی ہے کہ شے کے حقد لکھو کہ آثار مرتب جوتیس وہ سب جو خارجی برتر تہ ہونے میں۔ مثلاً آگ جو جلاتی اور روشنی پیدا کرتی ہے اسلئے کہ ان سب آثار کا منش رہی وجود خارجی ہے اور صورت کی وجہ سے ذہن ہر شے کو امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ سانسے تکلیف سولے امام فخر الدین رازی اور سب متبعین کے وجود ذہنی کے منکر ہیں اسلئے کہ اگر وجود ذہنی کی کچھ اصل ہو تو رنگینی یا سردی یا خیال ذہن میں کریں تو چاہئے کہ ذہن گرم یا سرد ہو جائے خلاصہ یہ ہے کہ جبل مرکب علم کی منہ ہے اسلئے کہ اگرچہ اس بھی پورا پورا اعتقاد اور یقین حاصل ہوتا ہے کہ وہ واقع کے خلاف ہوتا ہے بخلاف اس یقین کے جو علم میں ہوتا ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہوتا ہے اور جبل کی یا تو کسی شبہ کی وجہ سے طبیعت میں مسخ ہو جاتا ہے یا کسی کی تعلید سے جرم جاتا ہے اور ایسے عقائد کو جبل اسلئے کہتے ہیں کہ یہاں درجیل ہے جس میں ایک تہ کہ شے کی جو حالت اصلی ہے اس کے خلاف جانتا ہے اور حقیقت واقعی سے واقف نہیں ہوتا اور کمرسات کا بھی عقائد ہوتا ہے کہ جہد علم اُس شے کو مجھو کہ وہ صحیح ہے اور اس شے کی حالت اصلی اور واقعی کو میں جانتا ہوں نفس الامر کے خلاف جانتا یا کیجہاں ہے اور پھر عقائد اسات کا کہنا کریں واقع کے مطابق جانتا ہوں و سب اسات ہیں یہ

ہے اور ایمان مثل کفر کے۔ اور یہ اعتقاد رکھنا تھا کہ اللہ نے ساری موجودات کو یکبارگی اسی حالت پر پیدا کیا ہے جس پر وہ موجود ہے۔ تقدیم و تاخیر انہیں نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح کہ آدم علیہ السلام اپنی اولاد سے پہلے پیدا ہوئے اور اولاد ان سے پیچھے ہیں۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ اللہ نے بعض موجودات کو بعض میں چھپا رکھا تھا۔ سو تقدم و تاخر مکثون و مٹور میں واقع ہوا ہے۔ قرآن کا اعجاز فقط اس راہ سے کہ غیب کی خبر دی ہے اور نظم قرآن معجز نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ عرب اُسکے جواب کا اہتمام کر سکیں۔ ورنہ اُن لوگوں کے امکان میں تھا کہ اُسکی عبارت سے اچھی عبارت تیار کر لیتے۔ بلکہ قرآن اس وجہ سے معجز ہے کہ اُس میں غیب کی خبریں دی ہیں۔ زمانہ گذشتہ اور آئندہ کے عملاً کو بیان کیا ہے۔ اجماع اور فقیہ کے محبت ہونے کا منکر تھا۔ تو ترکو محتمل الکذب جانتا تھا۔ مسئلہ قدر میں بڑا سوال رکھتا تھا۔ کہتا تھا اللہ کو بندے کے افعال امتیازی میں کوئی مداخلت نہیں ہے وہ آپ مختار ہے اور رخص کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ صحابہ میں طعن کرتا تھا۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکذب الناس بتاتا تھا۔ انوفو باللہ کہتا تھا کہ فاطمہ و خضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار پڑی وہ میراثِ عترت سے منع کی گئیں۔ اور اُسکا قول یہ تھا کہ امام کے لئے نفس واجب ہے۔ اور نبی کی طرف سے حضرت علی کے حق میں نفس ثابت ہے مگر حضرت عمر نے اُسے چھپایا۔ اللہ کی معرفت کو قبل و رد و شرع کے واجب ٹھہرتا تھا۔ اور یہی مذہب ابو ذہل حلاف کا ہے۔ اور کثیران دارالحک کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام کہتا تھا۔ نماز تراویح کو ناجائز بتاتا تھا۔ میقات حج سے منع کرتا تھا۔ معجزہ شق القمر کو جھوٹ جانتا تھا۔ رویت جن کو محال جانتا تھا اور یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ اُس قدر مال کی چوری سے جسکی مقدار پر زکوٰۃ واجب نہ ہوتی ہو کوئی فاسق نہیں ہوتا ہے

۱۰ میقات وہ جگہ جہاں احرام حج باندھا کرتے ہیں اور وہ پانچ مقام ہیں ذوالحلیفہ ذاتِ عرفہ جحفہ۔ قرن۔ یلم۔ نصاب زکوٰۃ سوئکی ۲۰ انتقال یعنی ۱۰ تولد وزن دہلی اور نصاب چاندی کی ۲۰۰ درم یعنی ۴۰۰ انتقال یعنی ۱۰ تولد جسکے ۳۰۰ روپیہ بھجواب فی روپیہ ۱۱۰ ماشہ اور ۵۰ روپیہ بھجواب ۱۰۰ ماشہ ۵۰ روپیہ بھجواب ۱۰۰ ماشہ ۵۰ روپیہ بھجواب ۱۰۰ ماشہ

پس اگر کوئی شخص ایک سو ننانویں درم چاندی یا انیس مثقال سونہیا چار اونٹ یا ۳۹ عدد بھیر بکری یا ۲۹ عدد گائے بھینس چورائے تو وہ فاسق نہ ہوگا۔ اور نظام کے نزدیک طلاق کنایہ سے واقع نہیں ہوتی اگرچہ جی میں نیت طلاق ہی کیوں نہ ہو۔ اور کہتا تھا اگر لیٹنے سے سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ حدیث نہ ہو۔ ناز فائیت کو قضا لازم نہیں بتاتا تھا محمد بن شبیب اور ابو شراہ اور یونس بن عمران اور فضل حدیثی اور احمد بن حنبل کے اصحاب تھے۔

پہنچم اسواریہ ابو علی عمر بن قاید اسواری کے پیرو ہیں۔ یہ سب باتوں میں نظام کے موافق ہو گئے ہیں مگر ایک بات میں متفق نہیں کہ جس امر کو اللہ جانتا ہو کہ نہ کر لیا اس کے کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے اور انسان اُس کے کرنے پر قادر ہے۔

ہشتم اسکا فہ ابو جعفر محمد بن عبداللہ اسکا فہ کے متبع ہیں یہ شخص ہی ساری بدعات میں نظام کے موافق تھا۔ مگر اس بات کا قائل تھا کہ اللہ کو ظلم عقلاً پر قدرت نہیں ہے۔ ظلم اطفال و مجانین پر قدرت ہے۔

رتی زیادہ یعنی ۱۲ ماہ ۳ رتی کم ہے۔ سونے چاندی کے سکوں اور مال پر ادو سبب بخت پر جسکی قیمت نصاب کو پہنچی ہے چالیسوں حصہ لازم ہے اور نصاب بہ بیکری کی چالیس ہزار چالیس ہزار زکوٰۃ ایک عدد ہے نہ ہو یا وہ اور نصاب اونٹوں کی پانچ ہیں۔ پس پانچ سے بھینس تک ایک بکری لیجانی ہے اور گائے بھینس کے نصاب تیس عدد ہیں اس نصاب میں پورے برس روز کو پچو گائے یا بھینس کا واجب ہے۔ لکذا فی غایۃ الاوطار ۱۲

۱۰ نواب صدیق صوفی نے جنتہ الکھان میں کہا ہے ”وہ علم ان من ہوقا مات فیضا فاعلم العین“ اور کشف العین میں افریق الاہلین کہا ہے یہ معقول کہتا تھا کہ دو سو دینار یا اس سے کم کی چوری سے کوئی فاسق نہیں ہوتا ہو۔ یہ اعلیٰ غلطی ہے۔ نظام کے نزدیک یا چور ضرور فاسق تھا کیونکہ دو سو دینار تو رقم ہے اس سے کم پر ہی زکوٰۃ واجب ہے اور جس قدر زکوٰۃ واجب ہے اسکا چور اس کے نزدیک فاسق ہے انہی رسالوں پر نواب صاحب کو غروہات تھی۔ عورت کے نکاح سے باہر کر نکو طلاق کہتے ہیں اور کنایہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو طلاق میں متعل ہے مگر صریح لفظ طلاق نہیں ہے۔ صحت نفع اہل و دوم وضو لٹا۔ بے وضو ہونا۔“

ماہنامہ جعفریہ یہ فرقہ جعفر بن جعفر بن ابی شریحہ بن جعفر بن حرب بن میسرہ کی طرف منسوب ہے۔ نظام کے موافق میں اور اس بات کے قائل ہیں کہ اس اہت کے فساد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہود و نصاریٰ و مجوس سے بھی بدتر ہیں۔ شراب پینے والے سے حد کو ساقط بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اس باب میں اجماع امت خطا ہو اسلئے کہ معتبر حد کے باب میں نہیں ہے۔ انکار اعتقاد تھا کہ گناہان صغیرہ فاعل کے ہمیشہ دوزخ میں رہنے کے موجب ہیں اور ایک جہ کا سارق ہی فاسق ہے ایمان اسکا بڑا رہتا ہے اگر کوئی مرد کسی مرد کے ماتہ کسی عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے گا اس سے بیاہ کرنا چاہے پھر وہ عورت اس کے پاس آئے اور یہ اس سے محبت کرے بغیر عقد کے تو اس پر کچھ حد نہیں آتی۔ یہ محبت اس عورت کے ساتھ طلاق ٹہرے گی۔

ماہنامہ بشریہ بشر بن عتتر کے پیرو ہیں۔ اسکا یہ قول تھا کہ جسم میں اعراض جیسے طعم و لون و رائحہ اور سارے اور اکات جیسے سر و ہر وغیرہ جان ہے کہ بطور تولد حاصل ہوں غیر کے فعل سے جس طرح سے کہ ان اعراض کے اسباب غیر کے فعل سے واقع ہوتے ہیں۔ اور تولید کا قول معتزلہ میں اسی سے پہلایا ہے اور کہتا تھا کہ قدرت و استطاعت سلامت بدن و اعضا کا نام ہے اور اس میں افراط کرتا تھا۔ اور فلاسفہ طبعیین کی طرف میل رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تغذیب و اطفال پر قادر ہے لیکن جبکہ ایسا کرے گا تو ظالم ہو گا تو اللہ تعالیٰ کی ذرات پاک سے حبیب اہلنے کے لئے اسکی یہ رائے ہے کہ جب وہ کسی بچے کو عذاب دے تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ بچہ عاقل بالغ عاصی عذاب کا مستحق ہو گا۔ غرض کہ اسکے نزدیک اللہ ظلم پر قادر ہے مگر جب وہ ظلم کرے تو یوں تاویل کر کے اسے عادل مان لینا چاہئے اور کہتا تھا اللہ کا ارادہ منجملہ اسکے افعال کے ہے یہ ارادہ اور طریقہ ہے۔ ایک صفت فعل و دوسری صفت ذات اور لطف محزون کا قائل تھا مگر کہتا تھا کہ اللہ نے اس لطف کو اسلئے پیدا نہیں کیا ہے کہ اللہ بہر ثواب دینا واجب ہو جاتا اور پہلے تو یہ متوقف ہے دوسری تو جب پر

لے دیکھو مخرج مواقف ۱۵۰ دیکھو نصیۃ الاکوان فی افراق الام علی المذہب اللویانی ۱۵

اور توبہ نفع نہیں کرتی مگر جب کہ پہرہ کام نہ کرے اگر پہرہ ہی کام کیا تو پہلی توبہ نافع نہیں ہوتی ہے۔

تہم مزواریہ یہ لوگ ابو موسیٰ بن صبیح معروف نمبر دار تلمیذ بشر بن معتمر کے متبع ہیں۔ یہ شخص نابہ تھا۔ اسکو راہب المتزلہ کہتے تھے چند مسائل میں متفق ہے جیسے یہ کہ اللہ ظلم و کذب پر قادر ہے۔ اس سے کچھ اسکی ربوبیت میں بڑھ نہیں لگتا ہے جب ایسا کرے گا تو ظالم اور کاذب قرار پائیگا۔ یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ قرآن پر قدرت ہو سکتی ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت لوگوں کو عاجز نہیں کرتی ہے بلکہ وہ اس سے بہتر کلام لا سکتے ہیں۔ اور قرآن کے مخلوق ہونیکے بارے میں اسکو بڑا اصرار تھا۔ اور جو لوگ قرآن کو قدیم غیر مخلوق کہتے انہیں کافر جانتا تھا۔ یہی قول اسکا اصل معتزلہ ہے۔ مسئلہ خلق قرآن میں اسکے زمانہ میں بہت سی سختیاں علمائے سنت و جماعت پر جاری ہوئیں اسلئے کہ وہ قائل قدم قرآن کے تھے۔ کہتا تھا کہ جو کوئی دیکھنا اللہ کا آنکھوں سے بلا کیف کہتا ہے وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح جو شخص سلطان سے ملا بہت کہتا ہے یا خلق اعمال کا مقرر ہے وہ بھی کافر ہے۔ نہ اسکو کسی مسلمان سے وراثت پہنچ سکتی ہے اور نہ کوئی مسلمان اسکا وارث قرار پاسکتا ہے اور جایز ہے کہ ایک فعل دو فاعلوں سے بطور تولید کے سرزد ہو۔ نہ بطور مباشرت کے۔

دہم ہشامیہ یہ ہشام بن عمرو غوثی کے متبع ہیں۔ یہ شخص مسئلہ قدر میں بڑا مبالغ رکھتا تھا۔ کسی فعل کو ہی اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ اس بات کا بھی منکر تھا کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت دی ہے اور وہ مومنوں کے لئے ایمان کو دوست رکھتا ہے اور اس نے کافروں کو گمراہ کیا ہے۔ اور جو آیات قرآن پاک کی اس باب میں آئی ہیں انکا معاذ تھا۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے سے منع کرتا تھا۔ اسلئے کہ وکیل کا رتبہ موکل سے کم ہوتا ہے حالانکہ وکیل ہمارے الہی میں حنیف کے معنوں میں ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ و ما انت علیہم بکیل تو نہیں ہے۔ اسکا نگہبان اور اس بات کا بھی قائل تھا کہ اعراس اس بات پر ولالت

نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ انکا خالق ہے اور نہ ان سے رسول کی رسالت پر طالت ہو سکتی ہے۔ بلکہ اجسام و آلات کرتے ہیں۔ اور اس قول سے یہ لازم آتا ہے کہ عصا کا بیج بنانا اور مردہ کا زندہ کر دینا دلیل صدق و دعویٰ نبوت کی نہیں ہو سکتی بلکہ ہشام اس بات کا منکر تھا کہ وریا حضرت موسیٰ کے واسطے پہنٹ گیا اور ان کا عصا سانپ بن گیا۔

یا حضرت عیسیٰ نے مرے کو زندہ کیا ہو یا عیاض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شوق ہو گیا ہو۔ اسی طرح بہت سے امور متواترہ کو نہیں مانتا تھا جیسے محصور ہونا حضرت عثمان کا۔ اور انکا مغلوب ہو کر مقتول ہونا کتنا تھا کچھ لوگ اسکے قاتل ہیں سو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمال کے شاکی تھے وہ گھس پڑے اور انہوں نے عثمان کو مار ڈالا معلوم نہیں کہ قاتل کون تھا۔ ایک قول اسکا یہ بھی تھا کہ طلحہ و زبیر حضرت علی بن ابی طالب جنگ جمل میں کچھ لڑنے کو نہیں تھکے تھے بلکہ مشورے کے لئے باہر آئے تھے۔ مگر دونوں فریق کے طرفداروں نے باہم لڑائی کی اسکا بھی قاتل تھا کہ شیطان انسان میں داخل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تو باہر سے وسوسہ ڈالتا ہے اس وسوسہ کو امیر ابن آدم کے دل میں پہونچا دیتا ہے۔ اور اسکا یہ قول تھا کہ قرآن حلال و حرام پر دلالت نہیں کرتا۔ اور کہتا تھا کہ اگر ایک آدمی نے اچھی طرح سے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ قرب خدا کی نیت سے اور غزم کیا کہ نماز تمام کرے پھر رکوع اور سجدہ بجالایا اور ان سب ارکان میں مخلص رہا مگر اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اس نماز کو آخر میں قطع کر دے گا تو پہلی نماز اسکی معصیت ہوئی۔ اور امامت کا انعقاد وقتہ و فساد اور اختلاف کے زمانہ میں نہیں ہوتا ہے اور امت جس وقت کہ مجتمع ہو کر ظلم و فساد ترک کرے تب کہیں وہ محتاج امام سالس کی ہوتی ہے۔ پھر جبکہ نافرمان و فاجر ہو لینے والی کو قتل کر ڈالے تو پھر عقد امامت کسی کے لئے نہیں ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر کہتا تھا کہ امامت علی مرتضیٰ کی منقذہ نہیں ہوئی اسلئے کہ وہ بیعت وقت فتنہ کے بعد قتل حضرت عثمان کے وقوع میں آئی تھی۔ یہی مذہب و اصل بن عطاء کا اور عمر بن عبید کا بھی تھا اور کہتا تھا کہ جنت و دوزخ مخلوق و موجود نہیں ہیں کیونکہ انکے بالفعل

سجود ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور جنت میں ازالہ بھارت کا بھی شک تھا۔ یہ
 ہی کہتا تھا کہ نافع و فائدہ اس کا نام نہیں ہے اور نہ یہ کہو کہ اللہ نے کافر کو پیدا کیا۔

ہائے موعظہ کے ساتھ احمد بن حنبلہ کے متبع ہیں اس

یازدہم حالبطیہ

نے ابراہیم بن یسار نظام کی صحبت پائی تھی اس کا قول ہے

کہ خلق کے دو معبود ہیں۔ ایک خالق و معبود قدیم ہے۔ دوسرا مخلوق وہ حضرت عیسیٰ

بن مریم ہیں۔ مسیح کو ابن الداعی کہتے تھے آخرت میں حساب کتاب خلق کا میسر کرینگے

اس آیت کا یہ مطلب بتاتا تھا کہ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ اِيَّتِهِمُ اللّٰهُ فِي ظُلُمٍ مِّنَ اللَّيْلِ

لوگ بھی انتظار کرتے ہیں کہ وہ اللہ انکے پاس اس کے سائبانوں میں اور کتنا تھا کہ

یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے چودھویں راستہ کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا انکم

مسترون ربکم کما تدرون ہذا القمر یعنی تحقیق تم دیکھ گئے اپنے پروردگار کو جیسے کہ

دیکھتے ہو اس چاند کو مراد اس سے عیسے ہیں اور قایل متنازع کا ہی تھا اور کہتا تھا

کہ اللہ کی روح نے آئندہ میں متنازع کیا ہے ایک یہ بھی اعتقاد رکھتا تھا کہ اللہ نے

ابتداءً ساری خلق جنت میں پیدا کی تھی جو کوئی جنت سے باہر نکلا وہ اپنی محبت

کے سبب سے باہر نکلا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سبب لغت و نکل کے طعن

کرتا تھا کہ ابوذر غفاری حضرت سے زیادہ زیادہ دعا بدتھے اور اس کا یہ اعتقاد تھا

کہ دواب و طیور و حشرات میں یہاں تک کہ چمڑا اور پتھر اور لکڑی میں بھی انبیاء ہوتے

ہیں اور دلیل اسیر یہ آیت ہے۔ وَاِنَّ مِنْ اٰمَةِ الْاِخْلَاقِ فِيْہَا نَذِيْرٌ كُوْنِیْ فِرْقَۃً

جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا۔ وقولہ تعالیٰ وَاَمِّنْ دَابَّةً فِی الْاَرْضِ وَلَا

طَائِرٌ یَّطِیْرُ بِجَنَاحِیْہِ اِلَّا اٰمَةٌ اَمْثَلُكُمْ انہیں کوئی چیلنے والا زمین میں اور نہ کوئی پڑھ

کہ اُسے اپنے دو بازوؤں سے مگر ایک امت ہے تمہاری طرح اور اس مطلب پر بحث

سے ہی دلیل ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود سے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی

عن الحالبطیہ قال قالوا لہ فترتہ من المعزلة اتباع احمد بن حنبلہ و ہو من اصحاب النظام۔

ہے کہ حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو ان الکلاب ائمة من الائم لا مرت
بقتلھا کھاہیچہ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ کتے است ہیں امتوں میں سے تو البتہ حکم
کرتا میں واسطے قتل کرنے ان سب کے۔

یہ لوگ فضل صدیقی شاگرد نظام کے پیرو ہیں انکا مذہب
دوازوم حشیشہ بھی مابطیہ کا صاحب ہے۔ جناح کے مقتدی ہیں اور کہتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان میں ابتداء حیوانات کو
عاقل و بالغ پیدا کیا تھا اور بہت کچھ نعمت عطا کی تھی اور علوم بھی بخشے تھے۔ پھر
انکا امتحان منظور ہوا اور حکم دیا کہ ہمارے عطیات کا شکریہ ادا کریں بعض نے
تقیل کی اور بعض نے نہ کی جنہوں نے تقیل کی تھی انہیں جنت میں بھیجا اور
جنہوں نے نافرمانی کی تھی انہیں جہنم میں ڈالا۔ اور بعض ایسے ہی تھے کہ
انہوں نے بعض احکام الہی کی تقیل کی تھی اور بعض احکام کی تقیل نہ کی تھی
انہیں دنیا میں بھیجا اور یہ اجسام کثیف ان کو مختلف رنگ کے دئے گئے اور
طرح طرح کے رنج اور خوشی اور نفع و مضر میں انکو انکے گناہوں کے بموجب مبتلا کیا
گیا۔ جن لوگوں کے گناہ کم اور طاعت زیادہ تھی انکو عمدہ صورت عطا فرمائی اور پھر
مصیبت کم ڈالی گئی اور جنکی عبادت کم تھی اور گناہ زیادہ انکو بری صورت دی اور
سخت مصائب میں گرفتار رکھے گئے اور جب تک حیوان پورے پورے گناہوں سے
بکدوش نہیں ہو جاتا یہ برابر دنیا میں اسکی صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔

یہ صالح بن عمرو بن الجلی کے متبع ہیں۔ وہ کہتا تھا جائز
سیر و ہم صالحہ ہے کہ مردے کو علم اور قدرت اور ارادہ اور وسیع

اور بصر حاصل ہو۔ اور اسکا یہ ہی قول تھا کہ جو بہر بنیر اعراض کے ہی پایا جاسکتا ہے
اور اسکا اعتقاد تھا کہ تعذیب و تیغیم بلا زندہ کر کے میت کے قبر میں واقع ہوگی۔
اور یہی رائے بعض علمائے کرامیہ کی ہے۔ اور صالحی کا قول یہ ہے کہ ایمان

لے حدیث ثنائے شریفہ مل دخل شہرتانی میں مرقوم ہے اور تخریج مراقین سبکاموحدہ مندرج ہے۔

نام ہے معرفت خدا کا علی الاطلاق یعنی یہ جان لے کہ عالم کا کوئی صانع ہے اور کفر جہل ہے۔ اللہ کی اس معرفت سے اور تثلیث کا فائیل ہونا کفر نہیں مگر یہ کافر ہی سے ظاہر ہوتا ہے اور اسکا زعم یہ تھا کہ اللہ کی معرفت عبارت ہے اسکی دوستی اور اُسکے حضور میں خضوع رکھنے سے۔ اور خدا کی معرفت تو ہو مگر رسول کا منکر ہو تو یہ بات جائز ہے اور عقل کے نزدیک روا ہے کہ خدا پر ایمان لائیں اور رسول پر نہ لائیں اسلئے کہ رسول ہی نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لایا وہ خدا پر ایمان نہ لایا۔ اور کہتا تھا کہ نماز اللہ کی عبادت نہیں اُسکی عبادت صرف ایمان ہے اور ایمان معرفت الہی کا نام ہے اور معرفت ایک خصلت ہے جو نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ اسی طرح کفر بھی ایک خصلت ہے جو نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے کہ خیر و شر کا فاعل بندہ ہے اور اُسکے نزدیک امام قریش کے سوا اور قوم کا شخص بھی ہو سکتا ہے جو کوئی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرے وہ امامت کے قابل ہے اور امامت اجماع امت سے ثابت ہوتی ہے اور اُسکے نزدیک جو ہر کا عرض سے خالی ہونا جائز ہے اگرچہ صالحی معتزلی ہے اور اُسکے فرقہ کو معتزلہ کا ایک فرقہ قرار دیتے ہیں مگر مرجیہ میں بھی اسکا شمار ہے اور یہ مرجی قدری ہے اسلئے کہ یہ قدریہ و مرجیہ دونوں کی بدعت میں ملا جلا رکھتا تھا۔ جس طرح بشر مرسی کا شمار بھی معتزلہ و مرجیہ دونوں فرقوں میں ہے مگر وہ خالص مرجی ہے قدری نہیں۔ اور بشر کے اصحاب کو مرجیہ کہتے ہیں۔

یہ معمر بن عباد سلمی کے متبع ہیں۔ یہ کہتے تھے ہمارے

چہار دہم معمریہ حی عالم قادر مختار ہے۔ اور نہ متحرک ہے نہ ساکن

نہ طویل نہ عریض نہ متلون ہے۔ نہ دیکھتا ہے نہ چھوٹا ہے نہ حلول کرتا ہے کسی جگہ میں نہ حاوی ہوتی ہے اسکو کوئی جگہ اور وہ مدبر بدن ہے کچھ بدن میں حلول کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ انسان ایک شے سوا اس جسد کے ہے۔ غرض انہوں نے انسان کی توصیف بوصف الہیت کی ہے کیونکہ یہ وصف انکے نزدیک بر عالم کا بھی ہے۔

اور انکا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ نے سوائے اجسام کے اور کچھ پیدا نہیں کیا ہے اور اعراض متولد ہیں انہی اجسام سے یا تو بالطبع جیسے آگ سے احراق اور سورج سے حرارت پیدا ہوتی ہے یا بالاختیار جیسے حیوان سے رنگ اور اعراض ہر نوع کے غیر متناہی ہوتے ہیں اللہ کا ارادہ واسطے کسی شے کے غیر خدا و غیر مخلوق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس کا علم نہیں ہے ورنہ عالم و معلوم میں اتحاد لازم آئیگا جو منوع ہے اور اللہ قدیم نہیں ہے اسلئے کہ لفظ قدیم تعادلی پر دلالت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ زمانہ سے بری ہے۔

پانزدہم شمارہ یہ ثمالہ بن اشرس نسیری کی طرف منسوب ہیں یہ شخص معربین عباد سلسلی کا معاصر اور رائے نا اعتقاد ہیں اُس سے قریب تھا اگرچہ بعض مسائل میں متفقہ ہوا مثلاً کہتا تھا کہ سائے علوم ضروری ہیں۔ جو کوئی مضطر طرف معرفت اللہ کے نہیں ہے وہ مامور سعادت ہی نہیں ہے بلکہ نادم بہائم وغیرہ کہے اسلئے اعتقاد میں یہو ولفصاری و زمانہ قیامت کے دن مثل بہائم کے منی ہو جائینگے انکو نہ ثواب ہو گا نہ انہ کو عذاب ہو گا۔ اسلئے کہ وہ مامور نہیں ہیں کیونکہ معرفت خلقی طرف مضطر نہیں ہوئے ہیں بلکہ اعتقاد یہ تھا کہ سائے اعتقاد متولد ہیں مگر کوئی انکا فاعل نہیں ہے اور استطاعت بھی سلامت و صحت اعضا ہے حسن و قبح عقل کی طرف سے ہوتا ہے اسی لئے معرفت خدا کی قبل درود و شرع کے واجب ہے۔

شانزدہم خیاطیہ ابو الحسن بن ابی عمر خیاط کی طرف منسوب ہیں جو کہ عیسائی صوفی کے صحاب ہیں سے تباہیہ ابو بخلد کے پاس نا انکاپہ اعتقاد تھا کہ معدوم شے ہے اور دو عدم میں ایک جسم ہے اگر اسلئے حدوث میں جسم ہو تو ضرور متولد ہوگا اگر اسلئے حدوث میں عرض ہو ان کے نزدیک بندہ اپنے افعال پر آپ قدرت رکھتا ہے اس امر میں محتاج معاونت خدا کا نہیں ارادہ الہی خود افعال الہی کے لئے خالق ہے اور افعال عباد کے لئے امر کرتے تھے خدا کو سبب یا بصیر جو کہتے ہیں اسلئے یہ معنی ہیں کہ خدا مسرعات اور مبصرات کا عالم ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ خدا اپنی ذات کو با کسی غیر کو دیکھتا اسلئے یہی معنی ہیں کہ وہ انہیں جانتا ہے۔

ابو عمران عمر بن بحر معروف بہ جاحظ کے پیرو ہیں یہ بغض
مذہب ہم جاحظیہ بڑا عالم تھا اور نہایت فصیح و بلیغ۔ اور عمر بن عبدالسلی

کا ہم عصر تھا اور رے و اعتقاد میں دونوں قریب قریب تھے۔ اس نے کتب فلسفہ
کی بہت کچھ سیر کی تھی۔ کہتا تھا کہ سارے معارف مغربی ہیں کوئی شے انہیں سے
افعال عبادہ نہیں ہے بلکہ یہ سب طبعیہ ہیں بندہ کا کسب سوا ارادہ کے اور کچھ نہیں ہے
اور آدمی ہمیشہ دوزخ میں نہ رہیں گے بلکہ آگ کی طبیعت ہو جائیگے اگر کسی کو دوزخ

میں داخل نہ کرے گا۔ خود آگ انکو بالطبع اپنی طرف کھینچ لے گی اور یہ قرآن منزل
قیل جہا سے ہے اور ہو سکتا ہے کہ کبھی مرد ہو جائے اور کبھی عورت اور امدادا وہ
سوامی کا نہیں کرتا ہے اور نہ ممکن الرویت ہے اور اپنے فعل میں اللہ کے ارادہ کے

یہ معنی ہیں کہ وہ غلطی نہیں کرتا ہے اور اس کے حق میں سہو کا ہونا صحیح نہیں ہے اور غیر
کے فعل کے لئے اسکا ارادہ یہ ہے کہ نفس کی طرف میل کرتا ہے اور جو ہر اجسام کا مقصد

ہونا محال ہے البتہ اعراض بدلتے رہتے ہیں جو ہر اپنی حالت سے باقی رہتے ہیں
مثلاً جب انسان مٹی سے بنتا ہے اور بیٹا باپ کے لطف سے پیدا ہوتا ہے تو جس جو

میں مٹی اور لطف کی ہیئت تھی وہ ہیئت اس سے دور ہو کر ہیئت حیوانی یا انسانی
اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور حق باتوں پر اعتقاد رکھنا مکلف پر واجب ہے۔ جیسے

اثبات معائنہ عالم اور اسکی صفات کا ثبوت اس قسم کی باتوں کا علم ضروری ہے باقی
سب نظری کہتے ہیں۔ جاحظ بے حد محرزہ ہوا تھا اور لطیف گو بھی۔ خلفائے بعد اوی

مصاحبت میں رہتا تھا علی محمد بن عبدالملک معروف بابن زیات وزیر متوکل کے پاس ہی
رہا ہے جب ابن زیات متوکل کے حکم سے مارا گیا تو جاحظ بھی قید ہوا پھر رہا ہو گیا۔ اسکی

نقاہت سے بہت سی کتابیں ہیں جیسے کتاب البیان و کتاب التبيين اسمیں نظم و نثر کو جمع

۱۷ دیکھو تاریخ ابوالفدا واقعات ۳۵۷ ہجری اور یاقوتی نے واقعات ۳۵۷ میں بجائے ابو عمران ابو
عثمان لکھا ہے ۱۸ ۳۵۷ فتنۃ الاکوان اور کشف الغم عن افریق لار میں نواب صدیق حسن خان صاحب نے

جو بجائے محدث کے لفظ حیوان لکھا ہے یہ سہو ہے ۱۹

کیسے اس کتاب الحیوان اور کتاب الغلمان اور ایک کتاب اسلامی فرقوں کے ذکر میں -
محرم ۱۲۵۵ ہجری میں وفات پائی ہے۔

ماہیچہ کہم عجیبہ
ابوالقاسم عبداللہ بن احمد بن محمود بلخی معروف بہ کعبی کے پیر و
ہیں ابوالقاسم نے علم خیاطہ سے حاصل کیا تھا اسکا مذہب یحییٰ بن اسماعیل
مذہب تھا یہ شخص چند مسائل میں معتزلہ بنیاد سے متنازع بنا تھا کہ اللہ کا فعل بغیر
ارادے اس کے واقع ہوتا ہے۔ پس جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل کا ارادہ کرنا والا
تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اسکا خالق ہے اور مصلحت کو جانتا ہے اور جو وقتا بوقت
ہیں کہ وہ غیروں کے افعال کا ارادہ کرنا والا ہے تو مطلب اسکا یہ ہوتا ہے کہ وہ غیروں کو
افعال کا حکم کرنے والا ہے۔ مراد اس ارادہ کا فقط علم ہے۔ اور اس بات کا خالق تھا کہ
اللہ تعالیٰ ذات کو دیکھتا ہے نہ غیر کو بلکہ اسکی بصورت ہی علم ہی کی طرف راجع ہر
یعنی مراد ان سے یہ ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے اور کہتا تھا کہ قتل موت نہیں موت وہی ہے
جو اپنے وعدے سے مرے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فعل کا نام موت ہے اور بندے
کے فعل کا نام قتل۔ شاید یہ مسلک کعبی نے قرآن کی اس آیت سے حاصل کیا ہے
ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم
محمد تو ایک رسول ہے ہو چکے پہلے اس سے بہت رسول کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم پر جاؤ
اُسے پاؤں۔ موت اور قتل میں چونکہ تریید واقع ہوئی ہے اور تریید دو متغایر ہیں واقع ہوتی
ہے تو اسلئے کعبی نے یہ خیال کیا کہ موت کا اطلاق اس اجل پر نہ کرنا چاہئے جو بذریعہ قتل
حاصل ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد قتل بطریق تریید ذکر کرنے سے خصوصیت کا
ارادہ کیا ہے یعنی اگر محمد مر جائے یا صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے تو تم کیا مرنا ہو جاؤ گے رسول نہ
رہے یا نہ رہے دین اللہ کا ہے اس پر قائم رہو۔

نوزوہم جیائیہ
یہ ابوعلی محمد بن عبدالوہاب جبائی کے متبع ہیں یہ شخص
متاخرین معتزلہ وہ میں سے تھا اور شیخ ابوالحسن شری
کا اتنا ہے یہ بھی متغیر تھا ساتھ کئی شے کے جیسے کہتا تھا کہ اللہ کا نام مطیع العبد ہے جبکہ

المدہ کام کے جس کا ارادہ بندہ نے اُس سے کیا ہے اور المدہ غور توں کا محل رکھتا ہے
 اب میں کچھ پیدا کرتا ہے المدہ کا کلام مرکب ہے حروف اصوات سے کہ وہ اُسے کسی جسم
 میں پیدا کر دیتا ہے اور ایسے کلام کا منکلم وہی ہے جس نے اُسے پیدا کیا نہ وہ جسم سمیر
 قائم ہوا اور علول کرے اور کلام اُس کا عرض ہے بہت سے امکان میں اور ایک مکان
 میں بعد دوسرے مکان کے پایا جاتا ہے بغیر اسکے کہ مکان اول سے منعدم ہو جائے
 پہرہ دوسرے مکان میں حادث ہوتا ہے اور جبائی یہ بھی کہتا ہے کہ المدہ تعالیٰ
 کسی پڑھنے کے وقت ایک کلام اپنے نفس کے لئے محل قرأت میں پیدا کر دیتا ہے
 اور امانت کے معاملہ میں اہل سنت کے موافق ہے کہ امانت بندوں کے اختیار
 پر ہے اور فضل حضرت علی میں حضرت ابوبکر پر اور فضل حضرت ابوبکر میں حضرت
 علی پر متوقف نہاتا ہم یوں کہتا تھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر و حضرت عثمان سے بہتر
 میں یہ نہیں کہتا تھا کہ حضرت علی حضرت عمر اور حضرت عثمان سے بہتر میں اور اُسکا
 عقیدہ یہ تھا کہ المدہ کا دیدار قیامت کو نہ ہو گا اور بندہ اپنے فعل کا آپ خالق ہے۔
 غیر و شر اور طاعت و عصیان سب اسی کے اختیار سے صادر ہوتا ہے اور استطاعت فعل
 سے قبل ہے اور وہ قدرت ہے صحت و سلامتی اعضاء بدن سے علمدہ اور مرکب کبیر کا
 نہ مومن ہے نہ کافر ہے بلکہ فاسق ہے اسکے نزدیک مرکب کبیر اگر بلا توبہ مر جائیگا تو
 روزخ میں ہمیشہ پڑا رہیگا اور یہ شخص کرامات اولیا کا منکر تھا اور ربات کا قائل تھا کہ
 تمام انبیاء معصوم ہیں اور کہتا تھا کہ خدا پر مکلف کی عقل کا درست کرنا اور ربات بحلیف کا
 بہم پہنچانا واجب ہے کیونکہ اُسکے نزدیک المدہ پر واجب ہے مکلف پر لطف کرنا اور جو چیز
 اُسکے حق میں مفید ہو اسکا پورا کرنا اور کہتا تھا کہ المدہ تعالیٰ کی خود ذات عالم ہے و علم
 کوئی صفت اُسکے لئے نہیں کہ اُسکی ذات کے ساتھ قائم ہو اور نہ کوئی ایسی حالت
 ہے جس سے اُسکو عالمیت حاصل ہووے اور اُسکے معنے کہ المدہ تعالیٰ وسیع و بصیر ہے
 یہ ہیں کہ المدہ زندہ ہے کسی قسم کا نقصان اُس میں نہیں اور المدہ تعالیٰ میں سنتے اور دیکھتے
 کی صفتیں مسموع اور مبصر کے مدد کے وقت حادث ہوتی ہیں اور المدہ تعالیٰ کا ارادہ

حادث ہے اور وہ موجود تو ہے مگر کسی محل میں نہیں ہے۔ بذات خود قائم ہے اور
 اللہ تعالیٰ اسی ارادہ کے ساتھ مرید ہے اور یہی اسکا وصف ہے اور کہتا تھا کہ اللہ کا بچا پنا
 اور اسکی نعمتوں کی شکر گزاری اور نیک و بد کا جاننا و اوجبات عقلی سے ہے جبائی شریعت
 عقلی اور شریعت نبوی ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شریعت نبوی وہ کام ہیں جنکے بہینہ
 کو عقل نہیں جان سکتی جیسے عبادت کے وقت اور احکام شرعی اور کہتا تھا کہ اللہ چنوا
 گناہگار کو عذاب دینا اور مطیع کو ثواب پہنچانا۔ اسکے نزدیک ایمان ایک دم کا نام ہے
 جس میں اچھے اوصاف جمع ہوتے ہیں جس شخص میں وہ جمع ہوں وہ مومن ہے اور ان
 فرشتوں کا جو قبر میں مردے سے سوال کرتے ہیں منکر و نیکر نام رکھنا پسند کرتا ہے اور اسکے
 اقوال دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پلصراط کے بارے میں متروک ہے کیونکہ ثابت ہی کرتا
 اور انکار ہی کرتا ہے اور اسکے نزدیک ایمان نام ہے جملہ طاعات مفروضہ کا اور نفل اس سے
 خارج ہیں شیخ ابو الحسن اشعری نے ایک بار جبانی سے پوچھا کہ تین بھائی تھے کہ انہیں سے
 ایک مومن صالح ہو کر مراد اور ایک کافر ہو کر مراد تیسرے نے لڑکپن میں وفات پائی اسکا کیا حال ہو
 ابو علی نے کہا کہ مومن صالح کو جنت اور کافر کو دوزخ ملی اور تیسرے کو نہ ثواب ہے نہ عذاب
 اشعری نے کہا اگر تیسرا بھائی اللہ سے یہ کہے کہ مجھے بڑا کر کے مومن صالح بنا کے کیوں نہ
 موت دی کہ میں جنت میں جاتا اور مائا کیونکہ اسکے حق میں تو یہی خوب تھا جبائی نے
 جواب دیا کہ اللہ اسکو یوں جواب دے گا کہ اگر تو بڑا ہوتا گناہ کرتا جہنم میں دے دیتا تیرے حق پر
 یہی خوب تھا کہ تجھے لڑکپن میں موت دی اشعری نے پھر کہا اگر کافریوں کہے کہ مجھے مومن
 صالح بنا کے کیوں نہ مارا کہ جنت میں جانا یا لڑکپن میں مارنا تناکہ دوزخ سے بچتا اسکے
 حق میں یہ بہتر نہ تھا کہ جہنم میں جاوے تو اللہ اسکا کیا جواب دے گا پس جبائی کو جواب نہ آیا
 اور اشعری مذہب اہل اہل کو چھوڑ کر طریق ابو محمد عبداللہ ابن سعید بن کلاب پر چلے اور انہی
 کے قوانین پر مسائل صفات و قدر میں گفتگو کی اور انکا طریقہ ایک مذہب علیہ ہو گیا کیونکہ مذہب
 سلف کی تائید قاعدہ کلامیہ پر کی۔ جبائی کا انتقال سن ۱۷۷ ہجری میں
 ہوا ہے۔

بستمِ ہشتم

یہ ابو ہاشم عبد السلام بن ابو علی جبائی کی طرف منسوب ہیں یہ شخص تمام باتوں میں اپنے باپ کے ساتھ موافق ہے مگر کئی مسکوں میں اُس سے متفرق تھا۔ چنانچہ استحقاقِ ذم و عذاب کا بغیر گناہ کے قائل تھا کہ آدمی کوئی گناہ نہ کرے اور اسکو عذاب دیا جائے اور کہتا تھا کہ اللہ کا علم ایک لفظ اور اللہ کا عالم ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ ذیِ حالت ہے اور وہ حالت صفت معلوم ہے اُسکی ذات سے علیحدہ موجود ہے مگر ذات سے علیحدہ ہو کر معلوم نہیں ہو سکتی پس اس نے اللہ کے لئے ایسے احوال ثابت کئے جو نہ معلوم ہیں نہ مجہول اور نہ موجود ہیں نہ معدوم یہ احوال علیحدہ نہیں جانے جاتے بلکہ ذات کے ساتھ جانے جاتے ہیں اور دلیل اس پر یہ بیان کی کہ عقل بالبداهت فرق کر سکتی ہے کسی چیز کے مطلق جاننے میں اور کسی صفت کے ساتھ جاننے میں۔ دیکھو جب کسی ذات کو جانتے ہیں تو اسکا عالم ہونا نہیں جانتے اور جو سر کو جانتے ہیں اُسکے نتیجہ منوع کو یا اسبات کو کہ عرض اسکے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ نہیں جانتے انسان موجودات کی ایک چیز میں شریک ہونے کو اور دوسری چیز میں شریک نہ ہونے کو بخوبی جانتا ہے مگر ابو علی اور دوسرے منکرینِ احوال اسکے اس قول کو رد کرتے ہیں۔ اور ابو ہاشم کے نزدیک سمع اور بصر اللہ کی دو حالتیں ہیں سوائے علم کے کیونکہ انکے مفہوم اور اثر جدا جدا ہیں۔ اور اسکے بعض اصحاب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سمیع و بصیر ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ ہموعات و بصیرات کا مدرک ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے لئے یہ لائق ہے کہ ایمان کی تکلیف مشکل وجوہ پر بغیر لطف کے بخلاف جبائی کے کہ اُسکے نزدیک یہ کہے کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی اور وہ اللہ پر اُس کے لطف کے ساتھ ایمان لایا تو اسکو ثواب کم ملیگا سلمے کہ اسکی مشقت کم ہے اور اگر بغیر لطف الہی کے ایمان لایا تو اسکا ثواب زیادہ ہے کیونکہ اسکی مشقت زیادہ ہے۔ اور ابو ہاشم کہتا ہے کہ اللہ پر کوئی چیز دنیا میں بندوں کے لئے واجب نہیں جب تک انکو شرع اور عقل کے ساتھ تکلیف نہ فرمائے اور جب انکو اتنی سمجھ دیدے کہ وہ واجبے کرنے کو اور قبات سے بچنے کو جاننے لگیں اور انہیں بُرے کام کر نیکی خواہش اور اچھے کام

کی نفرت پیدا کر دے اور اخلاقِ ذمیدہ میں ڈال دے تو اس وقت اللہ پر واجب ہے کہ انکو قدرت و استطاعت دے اور بُرے کاموں سے بچنے اور اچھے کاموں کے کرنے کے لئے آلاتِ ہم پہنچا دے اور اللہ پر اس چیز کا انکو عطا کرنا واجب ہے جو امت کی طرف لیجاتی ہو اور منہیات سے بچاتی ہو۔ اور یہ اعتقاد رکھنا تھا کہ توبہ کسی فعلِ قبیح اور گناہِ کبیرہ سے باوجود اصرار کے دوسرے ایسے فعلِ قبیح پر صحیح نہیں ہوتی جس کو وہ تائب جانتا ہے یا قبیح اعتقاد کرتا ہے اگرچہ حسن ہی کیونہ ہو۔ اور کہتا تھا کہ جس آدمی کو کسی فعلِ قبیح کے کرنے کی قدرت باقی نہ رہے اور پھر اس سے توبہ کرے تو وہ توبہ اسکی صحیح نہیں ہے مثلاً دروغ گو گوگونگا ہو جائے تو پھر اسکی توبہ صحیح نہیں ہے اسی طرح توبہ زانی کی بعد ضعف و عجز کے دُعا سے صحیح نہیں ہوتی۔ اور کہتا تھا کہ انبیاء و ائمہٗ اصغرہ گناہ ہونا ممکن ہے۔ اُسکے اعتقاد میں زندگی اور ترک اور ہنود و اسبات کی قدرت رکھتے ہیں کہ ایسا قرآن لاسکیں اور ایک علم سے دوسریں بالتفصیل نہیں معلوم ہو سکتیں اور اسکے اعتقاد میں طہارت واجب نہ تھی اگرچہ بندہ کو مکرم ہے کہ وہ وقت نماز ظاہر ہو۔ کہتا تھا کہ غضب کئے ہوئے پانی سے طہارت کفایت کرتی ہے۔ مگر زمین معصوب میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

فائدہ

معتزلہ کے اور یہی بہت سے نام ہیں ایک تثنویہ یہ نام اسلئے ہوا کہ یہ اسبات کے قائل ہیں کہ خیرِ طرف سے اللہ کے ہے اور شرِ بندہ کی

طرف سے ہے۔ دوسرا نام وارویہ۔ یہ نام اسلئے ہوا کہ اسکا قول یہ ہے کہ مومنین و وزغ میں نہ جائینگے فقط انکا درد و وزغ پر ہوگا۔ اور جو شخص وزغ میں گیا وہ پھر اس سے باہر نہ کیلگا تیسرا حرقیہ انکا قول یہ ہے کہ کفار جلائے نہیں جاتے مگر ایک بار جو تھا مقیم یہ قائل ہیں فنائے جنت و وزغ کے۔ پانچواں واقفیہ یہ قائل ہیں توقف کرینگے قرآن کے مخلوق ہونے میں۔ چھٹا لفظیہ یہ قائل ہیں اسبات کے کہ الفاظ قرآن کے مخلوق نہیں ہیں ساتواں ملتزقہ یہ قائل ہیں اسبات کے کہ اللہ ہر جگہ میں ہے۔ آٹھواں قبریہ یہ تنکہ ہیں عذابِ قبر کے۔

قریشیہ

قبل اسکے کہ شیعہ کے حالات بیان ہوں بطور تہئید کے کہتا ہوں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۱۳ دن غلیل رہ کر ۶۳ برس کی عمر میں پیہر کے دن ۱۲ ربیع الاول ۳۰ ہجری کو انتقال فرمایا تو خلافت کی نزاع پیدا ہوئی اور انصار نے یہ سٹھرایا کہ ایک امام ہمارا ہوگا اور ایک مہاجرین میں کا ہوگا اور اپنی طرف سے سعد بن عبادہ کو خلیفہ کرنے پر آمادہ ہو گئے تو حضرت عمر و ابو بکر نے اُنکے مجمع میں پہنچ کر کہا کہ پیغمبر خدا کا حکم ہے اَلَا نَحْمَدُكَ مِنْ قُرَيْشٍ یعنی امام قریش میں سے چاہئے تب سب انصار نے قبول کیا اور کہا کہ تم کس کو خلیفہ کر دگے حضرت عمر نے کہا کہ ہم سبے افضل ابو بکر کو چاہئے ہم انہی سے بیعت کرتے ہیں تم بھی قبول کرو اور اول بشیر بن سعد انصاری نے پھر حضرت عمر نے پھر ابو عبیدہ بن جراح نے پھر سعد بن عبادہ نے بیعت کری پھر اور صحابہ نے بیعت کر لی اور فوری طور پر صدیق اکبر پر اتفاق عام ہو گیا یہ معاملہ بنی ساعدہ کے سقیفہ (چبوتہ) میں ہوا تھا۔ پھر جب وہ مسجد میں آئے تو لوگ ہر طرف سے دوڑ کر آئے اور رغبت سے بیعت کرنے لگے لیکن بنو ہاشم و دیگر ہمسایہ او عا پر رُکے رہے اور اُن کو اپنی ناکامی پر تعجب اور افسوس ہوا اور حضرت علی اور عباس اور طلحہ اور زبیر اور مقداد بن عمرو و عقبہ بن ابی معیط اور خالد بن سعید بن حاص اور سلمان فارسی اور ابو ذر اور عمار بن یاسر اور بہاء بن عمار اور ابی کعب نے بیعت نہ کی اور حضرت علی بیعت کے وقت سقیفہ میں موجود نہ تھے پیغمبر خدا کی تجہیز و تکفین کا سامان کر رہے تھے پھر ان سب لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت علی نے چھ مہینے کے بعد بیعت کی بعض کہتے ہیں تیسرے دن یا اسی دن یا دوسرے دن بیعت کی اور صحیح یہ ہے کہ دوبار بیعت کی ایک بار تیسرے دن اور دوبارہ چھ مہینے کے بعد جب بی بی فاطمہؑ نے پیغمبر خدا کے اموال میں وراثت کا اور باغ فدک کا

۱۵ دیکھو کشف الغمہ عن حیل الامم مولفہ قطب شرفانی جلد دوم باب قسمۃ الفی و الغنیۃ ۲ -

۱۶ دیکھو محافرة الابار ۱۲ -

تبدیل کا دعویٰ کیا اور حضرت ابوبکرؓ نے دو دعویٰ اس دلیل منہور کی وجہ سے خون
معاشرۃ الانبیاءؑ کا خورثہ مالتزکاہ صدقہ یعنی انبیاء کو کچھ وفات کے بعد چھوڑنے
ہیں وہ میراث نہیں ہوتی صدقہ ہوتا ہے۔ نہ انا اور باہم حجت واقع ہوئی اور لوگوں
کو ثابت ہوا کہ ان میں ملال ہے تو انکے اس زعم کے دفع کرنے کے لئے ثانیاً
بعیت کی حضرت ابوبکر صدیقؓ کے بعد ثانیہ بنی ہاشم کے دعویٰ سے سر سے
پیش ہوتے لیکن حضرت ابوبکرؓ نے وفات کے وقت حضرت عمرؓ کی خلافت پر باضابطہ
تنصیص کی اسلئے بنی ہاشم کو موقع نہ ملا حضرت عمرؓ نے اپنی شہادت کے قریب چھ
شخصوں کو چنا جن کی حاکمانہ لیاقتیں انکے نزدیک ایسی مساویانہ درجہ رکھتی تھیں کہ
وہ کسی کے حق میں ترجیح کا فیصلہ نہیں کر سکے حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ اور زبیر
اور طلحہ اور سعد اور عبدالرحمن بن عوفؓ ان انتخاب شدہ لوگوں میں تھے۔ گو حضرت
عباسؓ نے حضرت علیؓ کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنی خلافت بخت و اتفاق کے ماتہ بین ہیں
بلکہ بغیر کسی کی امانت کے اپنے استحقاق کا فیصلہ کر لیں لیکن جناب امیر کی بے غرضی اور فیاض
دلی نے اس اختلاف انگیز تحریک کے قبول کرنے کی اجازت نہ دی اور عبدالرحمن بن عوف
اس نزاع کے طے کر نیکے لئے مقرر ہوئے انہوں نے حضرت علیؓ کا ماتہ پکڑ لیا اور کہا کہ
میں تمہاری بیعت کرتا ہوں کتاب خدا اور سنت رسول اللہؐ اور طریقہ ابوبکرؓ و عمرؓ
پر حضرت علیؓ نے جواب دیا کتاب خدا اور سنت رسولؐ اور میرے اجتہاد رائے پر
عبدالرحمن نے انکو چھوڑ کر حضرت عثمانؓ کا ماتہ پکڑ لیا اور وہی بات کہی حضرت عثمانؓ
نے قبول کر لیا۔ پھر سب صحابہ نے ان سے بیعت کر لی حضرت علیؓ نے صبر جمیل کہا اور تن
بہ تعذیر راضی ہو گئے۔ حضرت عثمانؓ فائدہ بنی امیہ سے تھے اور انکی خلافت ایک
نئے تاریخی سلسلہ کا ویسا ہی تھی حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ ہاشمی تھے نہ اموی۔ اسلئے انکے عہد

سے شہاب الدین احمد ابن حجر کنز الدلائل میں انہم اشمال کے باب ذکر بیوت میں کہتے ہیں لاؤرثہ
بسکون اللواد فتح اللواد علی فتح اللواد و ذکر اللواد ای لاؤرثہ بالامیر اثنا۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ لاؤرثہ
میراث ساکن بعد رائے ہلہ مفتوح ہے اور بعض کہتے ہیں کہ داؤ مفتوح ہے اور آ مکسور۔ ۱۱

تک بنو امیہ و ہاشم و دوزوں خاندان خلافت میں کچھ حصہ نہیں رکھتے تھے حضرت عثمانؓ نے اپنی خلافت میں تمام بڑے بڑے ملکی عہدے بنی امیہ کے ہاتھ میں دے دیے معاویہ پہلے ہی شام کے گورنر تھے لیکن اس عہد میں انکا اقتدار اس حد تک پہنچ گیا کہ مالک شام کے فرماؤ سے مستقل سمجھے جاتے تھے حضرت عثمانؓ کی خلافت قریباً بارہ برس رہی اور اگرچہ اخیر میں اسی خاندانی رعایت پر لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور جمعہ کے دن ۸ ذی الحجہ ۳۵ھ کو بلوایہوں کے ہاتھ سے انکی شہادت تک نوبت پہنچی اور سنجہ کی رات بقیع میں دفن ہوئے جب حضرت علیؓ خلیفہ ہوئے تو طلحہ اور زبیرؓ حجت کر لینے کے بعد بوجہ وہم کھائے مالک شتر کے جو قاتلان حضرت عثمانؓ ہر تھا شب کے وقت مدینہ سے کھل کر مکہ کو چلے گئے۔ اور بی بی عائشہؓ ان دوزوں مدینہ میں نہ تھیں مکہ سے حج کر کے واپس آ رہی تھیں۔ انکو حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر پہنچی تو وہیں انجام کار دیکھنے کے لئے ٹہر گئیں اور طلحہ اور زبیرؓ کے درغلانے سے مکہ کو لوٹ گئیں اور وہاں جمع ہو کر لڑائی کا سامان کیا۔ اگرچہ یہ جناب میر کی جان کے دشمن نہ تھے مگر حضرت عثمانؓ کے قاتلوں سے قصاص چاہتے تھے مگر چونکہ اس قدر جمعیت کا خلیفہ کے مقابلہ کو کھڑا ہونا خلافت کی بدعربی کا باعث تھا اسلئے حضرت علیؓ نے بی بی عائشہؓ اور طلحہ اور زبیرؓ کا کچھ پاس نہ کیا اور ان سے جنگ کی اور مروان بن حکم کے تیر سے طلحہ اور عمر بن جرموز حجازی کے ہاتھ سے زبیرؓ کی آخر کار جہان گئی۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں کیونکہ اس دن بی بی عائشہؓ اس شتر پر بکاسکناں تھا سوار تھیں اسکو ایک شخص نے حضرت علیؓ کے حکم سے مار ڈالا۔ بی بی صاحبہ اس جنگ کے بعد عمر بہر متاسف رہیں اور جنگ جمل کو کو یا وکر لیتیں تو زینتار و تیں کہ انکی اوڑھنی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اسلئے کہ خروج میں جلدی کی تامل نہ کیا اور پہلے سے تحقیق نہ فرمایا باوجودیکہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بالی مہانی محمد بن ابی بکر صدیقؓ براور بی بی صاحبہ تھے۔ چنانچہ تاریخ احمد بن عتیم کو فی میں لکھا ہے کہ جب حضرت عثمانؓ محصور ہوئے اور محاصرین نے انپر تلکی

کی اور ہر جانب سے اُنکے مکان میں گیس پڑے تو محمد بن ابی بکر صدیق نے دوڑ کر حضرت عثمان کی ڈاڑھی پکڑ لی اور اُنکی گردن کو مجھڑ کر دیا جس سے خون جاری ہو گیا۔ پھر کینا بن بشیر الجھسی آیا اور ایک وار عمود کا حضرت عثمان کے سر پر کیا اور سیدان بن حمران مرادی نے ایک تلوار اُنکے سر پر ماری حضرت عثمان پیچھے کو گر پڑے پھر اور لوگوں نے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ خلافت حضرت عثمان کی وسیع مدت میں بنی امیہ کا خاندان ملکی اور مالی دونوں حیثیت سے نہایت طاقتور ہو گیا جس کا یہ اثر تھا کہ جب حضرت علی خلیفہ ہوئے تو اُن سے معاویہ نے ہمسری کا دعویٰ کیا اور اگرچہ ذاتی فضائل و مذہبی تقدس میں اُنکو حضرت علی سے کچھ نسبت نہ تھی تاہم ایک مدت تک وہ مساویانہ طاقت کے ساتھ جناب امیر کے حریف رہے اور سلسلہ ہجری میں معاویہ اور حضرت علی کے لشکروں میں بقا صغین ماہ سفر سے جنگ شروع ہوئی اور معاویہ کی فوج کے دل حضرت علی کی تلوار سے چوٹ گئے۔ اسوقت معاویہ نے کلام مجید نیروں پر رکھ لیا واز بلند کیا کہ یہ کلام اللہ ہمارا تمہارے درمیان ہے۔ اہل عراق نے حضرت علی سے کہا کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے اُنہوں نے جواب دیا کہ تم اپنے حق و صدق پر دشمنوں سے لڑے جاؤ یہ کام اُنہوں نے تمہارے فریب دینے کے لئے کیا ہے جب سعود بن ذک ثنمی اور زید بن حسین الطائی نے جو لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھے اور اُنکا لقب خارجی مقرر ہوا یہ بات کہی کہ یا علی قرآن کو تمہارا و مستم رکھنا چاہئے جب قرآن درمیان آیا تو انکا ر خوب نہیں ورنہ ہم آپ کو مخالفین کے سپرد کر دیتے حضرت علی نے مجبور ہو کر لڑائی رکھ دی اور اشعث بن قیس کو جو اخراج الخوارج حضرت معاویہ کے پاس بھیجا کہ تم نے کس لئے قرآن اُٹھائے ہیں۔ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک میری طرف سے اور ایک تمہاری طرف سے حکم مقرر ہو اور جو کچھ وہ کتاب اللہ کی رو سے فیصلہ کر دیر اس پر فریقین غل کریں۔ حواری نے حضرت علی کو اس بات پر مجبور کیا کہ اُنہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی جانب سے بھیج مقرر کیا اور عمر بن عباس حضرت معاویہ کی طرف سے فرار پائے اور قنور نامہ جانبین سے ۳۰ صفر ۳۵ کو قلمبند ہوا۔ ابو موسیٰ نے عمرو بن مامور کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ان دونوں صاحبوں کو معزول کر کے نئے خلیفہ کا نصب کرنا مسلمانوں

کے مشورے پر رکنا چاہئے اور ماہِ رمضان سنہ مذکور میں جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو اول ابو موسیٰ نے کھڑے ہو کر کہا۔ ”اے مسلمانو! میں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کو اس منصب سے معزول کیا تاکہ فتنہ و فساد ہو جائے اور کارِ خلافت تمہارے مشورے پر رکنا ہوں جسے چاہو اس کام کے لئے انتخاب کر لو۔“ پھر عمرؓ نے کھڑے ہو کر کہا ”کہ حضرت علیؓ کی خلافت سے ابو موسیٰ نے تبرّک کیا اور میں معاویہؓ کی خلافت سے راضی ہوں۔“ ابو موسیٰ چلانے لگے کہ اے عمرؓ نے مجھے فریب کیا۔ کیا تم نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ جو کچھ تمہاری رائے ہے وہی میں بیان کر دوں گا۔ عمرؓ نے جواب دیا کہ تم جو طے اور مکا ہو۔ اسی روز سے حضرت علیؓ کے ہر کام میں منعت آگیا۔ اور حضرت معاویہؓ کو قوت ہوئی اور خمار علیؓ رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت کا اعلان کیا آپؓ ان سے اپنے حق کا دعویٰ کیا انہوں نے زمانہ اور حضرت علیؓ کے طرفداروں اور مجلسوں کا کہ صحابہ تابعین تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی خلافت کے معین تھے اور ان کی طرف سے جان بازیاء کرتے تھے لقب **شیعہ** مقرر ہوا۔ انہی سے **شیعہ اولیٰ** اور **شیعہ مخلصین** عبارت ہے۔ ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب میرے عہد میں امام برحق ہیں بعد شہادت حضرت عثمانؓ کے یہ انہی کا منصب، تمام مسلمانوں پر ان کی اطاعت فرض ہے اور اپنے وقت کے سارے آدمیوں سے افضل ہیں اور حضرت معاویہؓ اور ان کے لشکر کو باغی اور خطا دار جانتے تھے مگر ظلم و زبردستی کو یہ لوگ برا نہیں جانتے تھے اسلئے کہ انہوں نے جو تنازع جناب میرے ساتھ کیا تو اسوجہ سے نہ تھا کہ وہ انکو مستحق خلافت نہ جانتے تھے بلکہ قاتلانِ حضرت عثمانؓ نے جب انکو بھنی ہیکھا تو یہ خوفِ جان کی وجہ سے مدینہ سے چلے گئے اور ان سے قصاص لینے میں جلدی کرتے تھے۔ انکو خطاے اجتہاد ہی واقع ہوئی اسلئے کہ ایک شیعہ کے ساتھ متمسک تھے مگر چرچہ طرف ثنائی کی دلیل ارجح تھی اور وہ شیعہ اسوجہ سے پیدا ہوا تھا کہ جانتے تھے کہ قصاص ذوالنورین حق ہے اور حضرت علیؓ اس کے لینے پر قادر ہیں مگر نہیں لینے بلکہ منع کرتے ہیں پس قصاص حضرت عثمانؓ کی طلب میں جلدی کی اور امتنا تامل نہیں کیا کہ حضرت علیؓ کی مرضی معلوم ہو جاتی اسوجہ سے مخالفت ان کی طرف سے وقوع میں آئی ورنہ وہ تمام اہل عصر سے

جناب میر کو افضل مانتے تھے اور انکے اوصاف بیان کرتے تھے اور خراکار اُنہوں نے جناب میر سے مصالحت کر کے انکی اطاعت کر لی اسی واسطے یہ لوگ گمراہ قرار نہیں دئے گئے بلکہ جناب میر انکو عمدہ جانتے تھے اور اس مخالفت کو انکی خطا سے اجتہادی پر حمل کرتے تھے اور یہ شیعہ جناب میر کی اُن باتوں کو جو اُنہوں نے خلفا اور صحابہ کی مدح و صفت اور فضائل میں بیان کی ہیں جیسے کہ جناب میر معاویہ کے ایک خط کے جواب میں شیخین کے حق میں فرماتے ہیں لعمرہ ان مکا فضا من الاسلام لعظیمہ وان المصائب بجمہا الحرج فی الاسلام ننذیر رحمہما اللہ وجزاھما باحسن ما علا۔ قسم اپنی جان کی کہ منصب ان دونوں کا اسلام پر بڑا ہے اور واقعات ان دونوں کا البتہ زخمِ سخت ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ رحمت کرے اور جزائے خیر دے انکو بعض بہترین کاموں کے کہ ان دونوں نے کئے۔ ظاہر ہی پر مجھول کرنے قیقہ اور یا کار ہی پر مبنی نہیں سمجھتے۔ اور جو کچھ شریعہ محمدی کے احکام صحابہ کے ذریعہ سے ان کو نہایت ہوئے اُسے قبول کیا اور عمل درآمد رکھا ان لوگوں نے ابن سبا وغیرہ کی باتوں کو نہیں مانا اور سارے صحابہ کا ادب کرتے رہے۔ البتہ دونین برس کے بعد بعض لوگ ابن سبا کے تہوڑے سے دوسوں میں آگئے اور جناب میر کو تمام اصحاب پر تفصیل دینے لگے ان شیعہ تفصیلیہ سوائے تفصیل جناب میر کے اور ساری باتوں میں شیعہ مخلصین کے ساتھ آفاقی رکھا اور اقوال صحابہ کی پیروی کرتے رہے اور جو کچھ صحابہ کے ذریعہ سے سنت رسول اللہ مروی ہے اُسکے متفقہ و عامل رہے انکا مذہب یہ تھا کہ جناب میر اور انکی اولاد حق باخلافت ہیں جب تک یہ بزرگ کسی اور کو یہ منصب اپنی خوشی سے نہ دیں وہ اسکا مستحق نہیں ہو سکتا چنانچہ خلفائے ثلاثہ کو یہ خلیفہ مانتے تھے اور انکی خلافت کو درست جانتے تھے اسلئے کہ جناب میر نے انہیں اپنی خوشی سے خلیفہ کر دیا تھا۔ اور جب یہ خود خلافت اختیار کریں تو دوسرے کو خلافت نہ لینا چاہئے۔ اور جناب میر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل الناس ہیں اور یہ لوگ صحابہ کو برا نہیں کہتے نہ ظالم اور غاصب بتاتے ہیں بلکہ خیر و خوبی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے شخص خاص مشاہیر ہیں۔ ابو الاسود ظالم و ثعلی بصری واقع

علم بخوار ابو سعید کجینی بن عمر عدوانی تابعی کہ علم قرأت و تفسیر و نحو و لغات عرب کا بڑا ماہر تھا اور سالم بن جعفر جو امام محمد باقر و امام جعفر صادق سے حدیث کی روایت کرتا ہے اور عبدالرزاق محدث اور ابو یوسف یقوب بن اسحاق معروف بہ ابن سلیم صاحب کتاب اصلاح المنطق۔ مگر جب بن سبا کی بدعت بہت پھیل گئی تو اسکی تلقین کے اثر سے دو قسم کے لوگ بہت پیدا ہو گئے۔ ایک شیعہ شیعہ بنی جن کو شیعہ سببیت ہی کہتے ہیں۔ یہ لوگ سارے صحابہ کو ظالم و غاصب بلکہ کافر و منافق بتانے لگے اور بنی امیہ اور طلحہ اور زبیر کی لڑائی و تنازع جناب میر کے ساتھ انکے مذہب و غنہ کا مؤید ہو گیا اور چونکہ یہ تمام جبکہ حضرت عثمان کے قتل کی وجہ سے واقع ہوئے تھے اسلئے انہیں ہی لعن و لعن

طبقات النحاة میں مذکور ہے کہ حضرت علی کے حکم سے ابو الاسود نے علم بخوار کو ایسا دیکھا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ زیاد والی عافین کے حکم سے اس نے اس علم کو نکالا تھا بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کچھ قواعد بخوار کے اسے بتا دیے تھے اس نے انکو کسی پر غلام نہیں کیا تھا و یاد دہانی اسکو حکم دیا کہ بخوار کے قواعد بتانا چاہئے مگر اس نے قبول نہ کیا بلکہ اس نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک قاری پڑھتا تھا ان ائدہ بیری من المشرکین و رسولہ اور رسول کے لام پر زبردیتا تھا۔ تو ابو الاسود نے زیاد سے کہا کہ آدھیوں کی اب یہ حالت ہو گئی ہے۔ آپ نے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ اور سب سے اول باب نقب کو ایجا دیکھا۔ پر دوسرے قواعد جو حضرت علی سے حاصل کئے تھے بنائے۔ مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے قرۃ العین میں کہا ہے کہ بخوار کی استناد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک جنالی بات ہے اسکی نقل صحت کو نہیں پہونچی۔ اور تاریخ کامل میں عزیز الدین علی معروف بہ ابن اثیر جزیری کہتے ہیں کہ حارث بن کلدہ ثقفی کی ایک کنیز سہنامی کے بطن سے زیاد پیدا ہوا ہے جبکہ وہ عبید نام ایک رومی غلام کے نکاح میں تھی۔ ابو سفیان نے ہی زمانہ جاہلیت میں اس کنیز کے ساتھ شراب کی سستی میں مذاکرات معاویہ نے سلطنت میں زیاد کو اپنے خاندان میں ملا لیا یہ پہلا واقعہ ہے جو دین اسلام میں شرع کے خلاف کیا گیا کیونکہ زیاد شرعاً اسی غلام کا بیٹا ہے اسلئے آج تک بن ابیہلہا ہے۔

کرنے لگے اور حضرت عثمان کی خلافت کی بنیاد و بنیاد کی خلافت پر تھی اور منتخب کرینوالے
 اُسکے عبدالرحمن بن عوف وغیرہ صحابہ تھے سب کو یہ لوگ بڑا کٹنے لگے یہ لوگ گویا ابن
 سبا کے متوسط قسم کے شاگرد و تلمیذ باقی ہیں۔ وہ **غلامہ شیعہ** یہ ابن سبا
 کے شاگرد و تلمیذ اور اُسکے خاص اصحاب تھے کہ اُسکی تعلیم کی بدولت جناب میر کی الوہیت
 کے قائل ہو گئے اور جب بعض نیک لوگوں نے اُنکو الزامات دئے کہ جناب میر میں بشریت
 کے آثار موجود ہیں تو اسلئے بعض غلامہ الوہیت کے قول کو چھوڑ کر اس بات کے قائل ہو
 کہ اللہ تعالیٰ نے جناب میر میں حلول کیا ہے جب جناب میر کو یہ خبر پہنچی تو اُنکا فرمایا اور
 ایک جماعت غلامہ شیعہ کو آگ میں جلادیا۔ ابن سبا سے سارے اصناف غلامہ شیعہ پیدا
 ہوئے ہیں اور حیکہ تبرائید غلامہ و زید یہ و اسماعیلیہ وغیرہ نے اپنا لقب شیعہ اختیار
 کر لیا اور جب حضرت علی بن ابی طالب اور بعض حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان بن ابی
 عاصیہ میں سے دیکر صحابہ کے بڑا غلو و مبالغہ کیا اور عمل و اعتقاد میں طرح طرح کے منادات
 و بدعات بھیل دئے تو شیعوں مخلصین و شیعہ تفضیلیہ نے اپنا لقب **اہلسنت و جماعت**
 رکھ لیا۔ اسی واسطے اگلے وقتوں کی کتب میں اُن لوگوں کے حق میں بھی شیعہ کا لفظ استعمال
 ہوا ہے اور شیعہ تبرائید وغیرہ بھی شیعہ مخلصین و شیعہ تفضیلیہ کہ شیعہ حضرت علی سے نہیں تھا
 کرتے اسلئے کہ اُنکے نزدیک محبت حضرت علی منحصر ہے صحابہ و اُجہ کے بڑا کٹنے پر اور
 اُنکے نزدیک ایمان و اسلام میں فرق ہے اسلئے اپنی جانوں کو مومن کہا کرتے ہیں
 اور باقی اہل اسلام کو مسلمان بولتے ہیں۔ کہتے ہیں مومن وہ ہے جو شریعت کو اُسکے
 حقائق اور تاویل کے ساتھ جاننا ہو اور مسلمان وہ ہے جو شریعت کو بغیر علم تاویل اور
 تفسیر کے جملے اور شیعہ کو روافض ہی کہتے ہیں اکانام رافضہ اس طرح پر ہوا کہ زید بن علی
 بن حسین بن حضرت علی بن ابی طالب جب لعن حضرت ابو بکر سے باز رہے اور یہ کہا کہ
 وہ دونوں میرے عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے تو انہوں نے انکی طے کو
 رافض یعنی ترک کر دیا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ رافض یعنی تارک رہے صحابہ کے تھے
 بابت بیعت حضرت ابو بکر و عمر کے مگر شیعہ میں باہم ہی بڑا اختلاف ہے اور اس اختلاف کی

وجہ سے بہت سے فرقے بن گئے ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کی تکفیر کرتا ہے ماحول انہیں سے پانچ فرقے ہیں غلامۃ - کیسانہ - اسماعیلیہ - زیدیہ اور امامیہ۔ اگرچہ کیسانہ و اسماعیلیہ و امامیہ میں سے ہی بہت سے فرقے غلو رکھتے ہیں مگر ہم یہاں غلامۃ اُن فرقوں سے مراد کہتے ہیں جن میں یہ اعتقاد مشترک ہے کہ انبیاء کو ائمہ خدا ہیں یا خدا نے انبیاء ائمہ میں حلول کیا ہے یا ان سے متحد ہو گیا ہے مگر تعین امام کے باب میں بعضے ان میں سے کیسانہ کے طور پر ہیں بعضے اسماعیلیہ کے اور بعضے امامیہ کے۔ اور زیدیہ کے فرقوں میں سے کوئی ایسا نہیں سنا گیا جو ان غلامۃ کی طرح انبیاء ائمہ کی الوہیت یا انہیں حلول الوہیت یا اتحاد کا قائل ہو اور شیعہ کے ہر فرقے میں داعی لوگ ہوتے ہیں کہ اس مذہب کی طرف اشتیاق کو علم یا مال یا زبان یا ہتھیار کے ذریعہ سے بلاتے ہیں انکو اصطلاح میں دعاۃ کہتے ہیں جو داعی کی جمع ہے۔ انہی دعاۃ کے نام سے فرقے منسوب ہوتے ہیں۔ غرض کہ غلامۃ کے کئی فرقے ہیں۔

اسماعیلیہ یہ عبدالمعین و مہب بن یاسر و یوسف بن ابی السواد کے متبع ہیں یہ شخص یہودی تھا۔ مجاز سے اہل اسلام کے شہروں میں جایا کرتا تھا ارادہ اسکا یہ تھا کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دے۔ جب یہ بات نہ بنی اور یہ کام نہ کر سکا تو اسلام اور مسلمین کے ساتھ مکرو فریب سے پیش آیا۔ سترہ ہجری میں بصرہ گیا وہاں ہونچا کچھ مسائل لوگوں سے کہنے لگا لیکن صراحت نہ کرتا۔ ایک جماعت اُسکی طرف مائل ہو گئی اور اسکی باتوں میں آئے لگی۔ عبداللہ بن عامر حاکم بصرہ نے اسکو بصرہ سے نکلوا دیا وہاں سے کوفہ میں آیا۔ پھر کوفہ سے چلکر مصر ہو چکا۔ وہاں آکر ٹھہرا۔ لوگوں میں بیٹھ کر یہ بات کہی بڑا تعجب ہے اُس شخص سے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر دنیا میں آئینگے اور اسکی تکذیب کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئینگے۔ رجعت کے بارے میں لوگوں سے بات چیت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو قبول کیا اور یہ بدعت سترہ ہجری سے پھیلنے لگی۔ پس مذہب رجعت کا موجد وہی ہے۔ بعد اسکے اُس نے یہ بات کہی کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوا کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امامت

حضرت علی کی وصیت کر گئے ہیں کہ وہ بعد حضرت کے ان کے وصی ہیں اور خلیفہ امت ہیں
نبض نبوی اور سن رکھو کہ عثمان نے خلافتِ ناخوشی ملی۔ اب تم لوگ کڑے ہو کر سنبھالو
امرا پر طعن کر دو اور انہارا سرحد و فہمی منکر کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لو۔ پھر اس نے
اپنی طرف کے داعی جابجا بھیجے اور جن جن شہروں کے لوگ مسکی طرف مائل تھے۔
ان سے خط و کتابت جاری کی ان لوگوں نے مخفی دعوت کرنا خلق کا اسکی بلے کی
طرف شروع کیا اور ایک عام ناراضی حضرت عثمان کے عمال اور انکی خلافت کی طرف
سے لوگوں میں پھیل گئی اور ساری زمین اسلام ابن سبا کی رائے و عقیدہ سے بھر گئی۔
یہاں تک کہ ملک مصر سے ایک ہزار یسائے سویا پان ستم آدمی اور ایک ایک جماعت بصرہ
و کوفہ سے مدینہ میں آئی پھر حضرت عثمان کے منزل کے لے کا ارادہ کیا اور فساد و بربادی کے
حضرت عثمان کے مکان کو گھیر لیا اور چالیس یا پچاس دن تک ملک کو محصور رکھا۔ پھر
حضرت علی حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو عہدہ
منشی گری سے سوتوف کیجئے اور عبداللہ بن ابی سرح کو حکومت مصر سے منقول
کیجئے حضرت عثمان نے قبول کیا حضرت علی نے لوگوں کو سبھا کر مٹا دیا اور بات رفت
گذشت ہو گئی حضرت عثمان نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم مقرر کر کے اُدھر بھیجا جسے میں
انکو ایک خط مہر ہی حضرت عثمان کا عبداللہ کے نام ملا جس میں یہ مضمون تھا کہ محمد بن ابی بکر
رضی اللہ عنہ مجھ کو کچھ کہیں اسکی تعمیل مت کرنا اور کسی جیلہ سے انکو مار ڈالنا۔ محمد اس خط کو
لے کر مدینہ کو لوٹ آئے حضرت عثمان سے اسکا حال پوچھا تو قسم کیا کہ کہا کہ یہ مبرا اگرچہ میری
ہے اور میرے ہی منشی کا خط ہے مگر میں نے نہیں لکھوایا۔ لوگوں نے کہا کہ مروان
کو ہماری سپرد کر دو۔ یہ بات حضرت عثمان نے نا منظور کی اسلئے لوگوں کے دل انکی جانب
سے پھر گئے۔ اور فریقہ ستم بھری میں عثمان رضی اللہ عنہ ان باغیوں کے اٹھ گئے
خبر ہوئے۔ ابن سبا نے وعدہ و علی مرتضیٰ سے یہ بات کہی تھی اَنْتَ الْاِلَہُ بَعِیْنِ
تم خدا ہو۔ اور حضرت محمد نے اُسے مدائن کی طرف نکلوا دیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ حضرت
علی بعد موت کے پہر دنیا میں آئینگے اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی قدم

فرمائیں گے۔ وہ قتل حضرت علی کا معتقد نہ تھا انکو زندہ بتاتا تھا کہ کتنا تھا فیضانِ حضرت علی کی صورت پر سو گیا تھا اسے ابنِ لمجم نے مارا ہے۔ انہیں ایک بڑھڑکا ہوا تھا کہ کتنا تھا وہ بادل میں آتے ہیں۔ رعد اُگلی آواز ہے۔ برق اُنکا چمک ہے۔ وہ موز زمین پر اُتر کر زمین کو حدل سے بہر دیں گے جس طرح کہ ظلم سے بہر گئی ہے۔

۲۔ کالیلیہ ابو کمال کے تتبع میں یہ شخص سب صحابہ کو کافر بتاتا تھا۔ اس پر کہ انہوں نے حضرت علی سے بیعت نہ کی اور خود حضرت علی کو کافر کہتا تھا اس پر کہ صحابہ سے نہ لڑے۔ یہ قائل تھا تنازع کا۔ اور کہتا تھا کہ امامت نور الہی ہے کہ ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ نور ایک آدمی میں امامت ہو اور دوسرے میں نبوت ہو جائے۔ اور کہتا تھا کہ روح الہی نے اہل آدم میں بعد اسکے درجہ بدرجہ تمام انبیاء و ائمہ میں حلول کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسکے نزدیک کافر کا ہی امام ہونا اور اسی میں روح الہی کا حلول کرنا جائز ہے اسلئے کہ یہ حضرت علی رضی کی تکفیر کرتا ہے اور پھر انہیں روح الہی کے حلول کا اور پھر انکی امامت کا قائل ہے۔

۳۔ مغیرہ مغیرہ بن سعید عجمی کے اصحاب ہیں جو خالد بن عبداللہ کا غلام تھا۔ اس نے خالد بن عبداللہ قسری پر کہ وہ میں ہیں آدمی لے کر فوج کیا اُٹھو گھیر لیا۔ وہ مہر پختے انہوں نے کہا مجھے پانی پلاؤ اس سبب کہ وہ بدلہ لے گئے اُسکی شایع میں سے ایک یہ قول ہے۔ اعضا مبعوث کی صورت پر حروف ہجا کے ہیں اور الف صورت قدیم پر ہے۔ امید اعتقاد رکھتا تھا کہ اس ایک مرد ہے نور کا اُسکو سر پر ایک تاج ہے نور کا اور اُسکا دل حکمت کا منبع ہے۔ وہ اعتقاد رکھتا تھا کہ اللہ ہر مکان میں ہے۔ کوئی مکان اُس سے خالی نہیں ہے اور اللہ نے جب جہان کا پیدا کرنا چاہا تو اعمال عباد کو اپنی دوا نگلیوں سے لکھا پھر انکے نواصی سے غضب پیدا کیا تو اس سے اللہ کو پسینا چھوٹا۔ اُس پسینے سے دو دریا جمتے ہو گئے۔ ایک شیرین ایک

تلخ۔ پس خدا تعالیٰ نے دنیا کے شیریں میں دیکھا تو عکس اسکا اس میں پڑا۔ سو خدا تعالیٰ نے تھوڑا سا عکس اُس دریا میں سے نکال کر اُس سے چاند اور سورج بنا دیے اور باقی کو فنا کر دیا۔ سو اسطے کہ کوئی شریک اُسکا باقی نہ رہے۔ پھر دریا کے شیریں سے مومن پیدا کئے دریا کے تلخ سے کافر بنائے اور اس آیت کی اذان عرضنا الا مائدۃ علی السموات والارض والنجبال فابین ان یحملہا تفسیر یوں کرتا تھا کہ ہم نے پیش کی آیت آسمان وزمین اور پہاڑوں کے سامنے اور وہ امانت حضرت علی کی امانت تھی کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ اسکو لینا چاہتا ہے اور حضرت علی کو پوچھا نہیں پاتا تھا تو کسی نے اس امانت کو قبول نہ کیا ناگہ یہ حق حضرت علی ہی کو پہنچ جائے۔ مگر انسانوں میں سے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے مشورے سے اسکو اختیار کر لیا جبکہ حضرت عمر نے یہ اقرار کر لیا کہ کار امانت میں میں حضرت ابوبکر کو مدد دیتا رہوں گا اور حضرت عمر کو یہ ذمہ داری اس شرط پر اختیار کی کہ صرف ابوبکر اپنے بعد مجھے خلافت دیں۔ اور کہتا تھا کہ آیت کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذَا قَالَ لِلْاِنْسَانِ اَنْفُزْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّیْ بِیْرِیْ مِنْكَ اِنِّیْ اَخَا فِیْ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ یعنی مثال شیطان کی ہے جس وقت کہا اُس نے آدمی کو تو کہہ کر پس جب کہہ کر کہا تحقیق میں بیزار ہوں تجھ سے میں ڈرنا ہوں اسی سے جو رب سارے جہان کا ہے حضرت ابوبکر و عمر کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اُسکے نزدیک مہدی ذکیا بن محمد بن علی بن حسین بن حضرت علی ابن ابی طالب ہیں اور وہ زندہ ہیں اور کوہ جاجر میں مقیم ہیں جب حکم ربی ہوگا تو اس سے برآمد ہوں گے۔ اور محمد بن علی کے بعد فیض اپنے لئے مامست کا طالب ہوا نہا۔ اور دعویٰ نبوت کا رکھتا تھا۔ اُسکے زعم میں اُسکا معجزہ یہ تھا کہ وہ اسم اعظم جانتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور جب بغیر مارا گیا تو اسکے بعضے اتباع کہنے لگے کہ وہی امام منتظر ہے۔

یہ متبع ہیں بنان بن اسماعیل تہمی ہندی مینی کے۔ یہ بکسے ماحول

۴۔ بنانیہ

کے اتحاد کا قائل تھا۔ یعنی اسکا عقیدہ یہ تھا کہ امامہ حضرت علی

کے ساتھ متحد ہو گیا ہے۔ پھر بعد حضرت علی کے محمد بن حنفیہ میں پھر اُنکے بیٹے ابو ہاشم عبد اللہ

بن محمد میں پیر عبدالباقی کے بنائے بن سمان میں بیٹے خود اُسکی ذات میں اور امہ ثقلیٰ انسان کی صحت پر ہے۔ اور سب کچھ اُسکا الگ ہے مگر سُنہ بدلیل ظاہر ہے
کل شیء حالک الا جہد ۛ

۵۔ جناحیہ

یہ عبدالمعین معاویہ بن عبدالمعین جعفر ذوالجناحین بن ابوطالب کے متبع ہیں۔ وہ تدریجاً ارجح کا قائل تھا اور ایک عقیدہ اُسکا یہ تھا کہ روح انبیاء میں دائر سائر ہے۔ پھر حضرت علیؑ میں پیر امام حسن و حسین و محمد بن حنفیہ اور لا حضرت علیؑ میں دایر ہے پیر اسکے اندر آئی۔ اسی لئے اُس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ ہے اور علم اُسکے دل میں یوں اُگتا ہے جیسے زمین سے پھول نکلے گا اور امامت ہی اسی ترتیب سے ظہور میں آئی ہے۔ کیونکہ نبوت اور امامت کے صفے اُسکی نزدیک یہی تھے کہ روح انہی بدن انسانی میں حلول کہے اس فرقہ کا مذہب یہ ہے کہ شراب و مردار و نکاح محارم و زنا حلال ہے۔ انکا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں جو خیر مردار و خون و گوشت و گوشت کی آئی ہے۔ یہ کناہ ہے ایک قوم سے جبکہ بعض لازم ہے جیسے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و معاویہ اور جس قدر فرائض نامور بہا قرآن میں آئے ہیں وہ کناہ ہے ان لوگوں سے جنکی دوستی لازم ہے جیسے حضرت علی و حسن و حسین و اعدان کی اولاد و یتیمات کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ عبدالمعین ملک اصفہان میں کسی پہاڑ کے اندر زندہ موجود ہے غفریب نکلنے والا ہے۔

۶۔ منصوریہ

یہ ابو منصور عملی کے پیرو ہیں۔ یہ شخص ابتدا میں امام جعفر صادق بن محمد باقر کا معتقد تھا جب اُنہوں نے اپنے پاس سے علیحدہ کر دیا تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ عبدالمعین محمد باقر کے امامت اُسکی طرف منتقل ہوئی ہے اور وہ بعد اس انتقال امامت کے آسمان پر گیا اور محبوبہ نے اُسکے سر پہا پنا تھا پیر اور کہا اے بیٹے پہونچا دے میری طرف سے یہ آیت
لے کل میں بنان ہے بنون۔ اور صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان لفظ میں بائے موجد کے بعد
نون ہے چنانچہ تعریفات میں یوں ہے۔ ۛ

وَرَأَىٰ يَدَ الْكَسْفِ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا لِّقَوْلِهِمْ كَذِبٌ ۖ لَئِنْ رَأَوْا سَحَابًا لِّمِثْلِهِ لَيَحْتَفِلْنَ فِيهَا ۚ لَئِنْ رَأَوْا سَحَابًا لِّمِثْلِهِ لَيَحْتَفِلْنَ فِيهَا ۚ لَئِنْ رَأَوْا سَحَابًا لِّمِثْلِهِ لَيَحْتَفِلْنَ فِيهَا ۚ لَئِنْ رَأَوْا سَحَابًا لِّمِثْلِهِ لَيَحْتَفِلْنَ فِيهَا ۚ

آسمان سے گرتا تو کہیں یہ بدلی ہے گاڑی۔ اُسکے زعم میں کسف ساقط من السماء سے مراد اُسکی ذات تھی۔ اور امانت کے دعوے سے قبل کہتا تھا کہ کسف مذکور سے مراد حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ اور قائل تھا اس بات کا کہ رسول قیامت تک مبعوث ہوتے رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ تھا کہ جنت سے مراد وہ آدمی ہے جسکی دوستی واجب ہے اور وہ امام ہے جیسے حضرت علی ابن ابی طالب اور انکی اولاد۔ اور دوزخ سے مراد وہ آدمی ہے جسکی دشمنی واجب ہے جیسے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و معاویہ۔ اسی طرح کہتا تھا کہ فزان میں فزائین سے حضرت علی اور انکی اولاد مراد ہے اور محرمات سے حضرت ابوبکر و غیرہ مفسود ہیں اور اس تاویل سے مقصد اسکا یہ تھا کہ جو کوئی امام تک پہنچ جاتا ہے اُس سے ساری نیکیاں شریعہ اُٹھ جاتی ہیں بے قید ہو جاتا ہے۔

۷۔ خطابیہ

یہ لوگ ابو الخطاب محمد بن ابوزینب اسدی الابدع کے تابعین میں سے ہیں۔ یہ شخص ہی اجتہاد امام جعفر کا معتقد تھا

جب انکو معلوم ہوا کہ میرے حق میں اسکو غلو ہے تو اپنے ہاں سے نکال دیا اسوقت اُس نے دعوے امانت کیا یہ شبہ ہی تھا اسکے تبلیغ پچاس فرقے ہیں سب کاسبات پر اتفاق ہے کہ ائمہ جیسے حضرت علی اور انکی اولاد یہ سب انبیاء ہیں۔ اور ہر امت کے لئے دو رسول ہونا ضرور ہے ایک ناطق دوسرا صامت سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ناطق تھے اور حضرت علی نبی صامت ہیں اور امام جعفر صادق بن محمد باقر نبی تھے پھر انتقال نبوت کا ابو الخطاب کی طرف ہو گیا۔ بلکہ خطابیہ کو یہاں تک غلو ہے کہ انکے نزدیک ائمہ اللہ ہیں اور امام حسن و حسین ابن اللہ ہیں اور امام جعفر صادق بھی اللہ ہے اور وہ یہ نہیں جنہیں لوگ دیکھتے ہیں۔ بلکہ جب وہ اس عالم کی طرف نزول کرتے ہیں تو یہ انسانی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر ابو الخطاب جعفر صادق اور حضرت علی سے افضل ہے اور اہمیت ایک نور ہے نبوت اور امانت سے اور جہان ان

انوار سے کبھی خالی نہیں رہتا ہے۔ الکا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ جانتے ہیں ان سب کاموں کو جو قیامت تک ہونے والے ہیں اور الکا زعم یہ ہے کہ امام جعفر بن محمد صادق نے اُنکے پاس ایک کھال مانت رکھی ہے جس کو جعفر کہتے ہیں اُس میں ہر شے محتاج الیہ کا علم غیب اور قرآن کی تفسیر ہے ان کے اعتقاد میں اسی میں ان اللہ یا مومنان نذبحوا بقدرۃ یعنی اسد فرما رہے تھو کہ ذبح کر دایک لگے۔ بقدرہ سے مراد ام المؤمنین عایشہ ہیں۔ اور عمر (شراب) و بیسیر سے مراد حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ اور جنت و طاعت سے مراد معاویہ بن ابوسفیان و عمر و بن العاص ہیں۔ ابو الخطاب ہمیشہ اپنے پیروؤں کو سبھایا کرتا تھا کہ جوئی گواہی دینا اپنے موافقین کے لئے جائز ہے۔ اسی کتب فقہ میں لکھا ہے کہ خطیبہ کی گواہی نامقبول ہے۔ اور ابو الخطاب کے مقتول مہنیکے بعد اسکے اصحاب کئی فرقے ہو گئے۔ ایک فریق نے یحییٰ بن عمر کی اتباع اختیار کی اور دوسرے نے بزیع بن یونس کی۔ یہ شخص جلاہ تھا اور نبیر سے عمر و بن بیان عجمی کی اور بعض نے سفصل صرغی کی۔ اور بعض نے سر یغ کی۔

معمر یہ۔ کے زعم میں ابو الخطاب کے بعد معمر بنی ہے جو خاتم الانبیا ہے اور الکا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا فنا نہ ہو گا۔ جنت یہی بہتری بھلائی دنیا کی ہے جو انسان کو پہنچتی ہے۔ اور دوزخ اسکی ضد ہے۔ انکے نزدیک شراب پینا زنا کرنا اور تمام برے کام حلال و حرام ہیں۔ ان کا مذہب ترک نماز ہے۔ یہ قایل ہیں تنازع کے۔ کہتے ہیں کہ لوگ مرتے نہیں ہیں بلکہ انکی رو میں انکے غیر میں چلی جاتی ہیں۔

بز یغیہ کا یہ قول ہے امام جعفر بن محمد خدا ہیں اور جن کو یہ لوگ دیکھتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں۔ لوگوں کو انکی شبیہ معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسرے ائمہ خدا نہیں مگر وحی انکی طرف ہوتی ہے اور مزاج اہل الکفر تک پہنچنا رکے لئے حاصل تھا بلکہ انکے عقیدے میں ہر مومن کو وحی آتی ہے کہ وہ اسکا

۱۵ میسر لفتح تیم و کسر بین پہلہ قار جھا۔ جا کھیلنا۔ ۱۶ جنت بت اور فال گو اور جا و اور جا و گ اور معبود باطل اور اظہر یہ ہے کہ جنت شیعان ہے اور طاعت بضم غین مجہ گراموں کا مقتدا اور مبتدع و معبود باطل ۱۷ دیکھو تاریخ ابو زید طنجی ۱۸

زینع میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جبرئیل و میکائیل سے بہتر ہیں انکو زعم یہ ہے کہ زینع کے معتقد مرتے نہیں ہیں بلکہ انکو عالم ملکوت پر پہنچایا جاتا ہے اور تعلیقہ میں لکھا ہے کہ زینع کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو صبح و شام دیکھتے ہیں۔

عمرہ کے اقوال مثل اقوال زینع کے ہیں۔ اتنی بات میں باہم مخالف ہیں کہ انکا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ مرتے ہیں اور یہ لوگ ایک خیمہ کناستہ کو فرہر کھڑا کر کے وہاں جمع ہو کر عبادت امام جعفر صادق کی کرتے تھے جب یہ خبر زید بن عبید کو پہنچی تو اس نے عمرو بن بیان کو انسی لکھا کہ کوثر پر سولی ویدی اور زینع ابو زید بلخی میں مذکور ہے کہ انکو بیان یہ کہتے ہیں اور یہ فرقہ بیان کی نحو کا قائل ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیا ہے خدا بیان للناس یعنی یہ بیان ہے لوگوں کے لئے اس سے ہمارے پیشوا کی ذات مراد ہے۔ اور چونکہ عمرو بن بیان تنازع اور رجوت کا قائل تھا اسلئے خالد بن عبداللہ قسری نے اسکو قتل کر دیا۔

مفضلیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب امیر کو حق نقائے کے ساتھ وہ نسبت ہے جو مسیح کو حق نقائے کے ساتھ نسبت ہے۔ یعنی لاہوت ناسوت کے ساتھ ملکر ایک چیز ہو گئے اور رسالت منقطع نہیں ہوتی بلکہ جسکو عالم لاہوت کے ساتھ اتحاد حاصل ہو گیا وہ نبی ہے اور اگر ارشاد صلق اور ہدایت گراں پیشہ کر لیا تو رسول ہے اسی وجہ سے ان لوگوں میں بہت سے آدمی نبوت و رسالت کے مدعی گذرے ہیں اور مفضلیہ کہتے تھے کہ امام جعفر بن محمد خدا ہیں اسپر جعفر نے انکو مطرود و ملعون کر دیا۔

فائدہ۔ مرتبہ ذات الہی کو عالم لاہوت کہتے ہیں اس مقام میں سالک کو فنا فی اللہ حاصل ہو جاتی ہے اور مرتبہ صفات الہی کو جبروت کہتے ہیں اور مرتبہ اسماء الہی کو ملکوت کہا کرتے ہیں اور ناسوت نام ہے عالم اجسام یعنی دنیا اور اس جہان کا۔

سمریغیہ (فتح سین مہملہ و کسرے مہملہ و غین مجملہ) انکا عقیدہ بھی مفضلیہ کی طرح ہے مگر فرق اسقدر ہے کہ یہ پانچ شخصوں کی نسبت قائل ہیں کہ لاہوت نے ناسوت میں ملحق کیا ہے۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عباس بن عبد المطلب تیسرے حضرت علی بن ابی طالب چوتھے جعفر بن ابی طالب پانچویں عقیل بن ابی طالب۔

غزابیہ۔ غراب زبان عرب میں کوتے کو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت میں بہت مشابہت ہے جو ایک کوتے کو دوسرے کوتے سے مشابہت ہوتی ہے۔ اُس سے بھی زیادہ یہ دونوں باہم مشابہ ہیں۔ اسی وجہ سے جبریل جو کہ گئے اللہ نے انکو پاس حضرت علی بن ابیطالب کے بیجا تھا وہ امتیاز نہ کر سکے اور پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے گئے انکے شاہ کا قول ہے ع غلط الامین فجازہ لحن جلیل جبریل کہ آمد زیر غافق بیچوں ؛ در پیش محمد شد و مقصود علی بود ؛ پس یہ لوگ اپنی اصطلاح میں جبریل علیہ السلام کو صاحب الہیث کہتے ہیں اور اپنی لعنت کرتے ہیں۔

و باہمہ۔ انکا یہ اعتقاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور حضرت علی خدا ہیں اور کہتے ہیں ان دونوں نبی اور خدا میں بہت مشابہت تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے اس طرح مشابہ تھے جیسے مکئی سے مکئی مشابہ ہوتی ہے۔ عربی میں ذباہ مکئی کو کہتے ہیں اسی لئے یہ لوگ ذباہ کہلاتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت میں غزابیہ کی ایک شاخ ہیں کہ اُس عقیدے سے اس عقیدے کی جانب متوجہ ہو گئے۔

ذمیرہ (بفتح ذال معجمہ) انکا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب اللہ ہیں اور یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتے تھے اس زعم پر کہ حضرت علی نے انکو اسلئے بیجا تھا کہ حضرت علی کے مددگار سربراہ کار ہیں اور لوگوں کو حضرت علی کی طرف بلاتیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے دعوئے نبوت لکھ لیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلانے لگے اور حضرت علی کو اس طرح پر راضی کر دیا کہ اپنی بیٹی انکو بیاہ دی اور یہ کئی فرقے ہو گئے ہیں۔ انہیں سے

علیائیہ ہیں۔ اتباع علی بن ذراع الدوسی یا اسدی کے وہ حضرت علی کی اساتذہ کا قائل تھا اور حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بتاتا تھا اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ آنحضرت نے حضرت علی کے ساتھ ہجرت کی تھی اور انکی متابعت اختیار کرنی تھی۔ بعض علیائیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں خدا تھے لیکن انکے ہی دو فرقے ہو گئے۔ بعضے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کو اکہیت میں مقدم رکھتے ہیں اور بعض حضرت علی کو۔ ان دونوں گروہ کا نام **شعبینہ** ہے کیونکہ یہ انحضرت کی مذمت نہیں کرتے جس طرح ذمہ کرتے ہیں بلکہ حضرت علی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک جانتے ہیں اور بعض انہیں سے بچتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور بی بی فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین کو اہل کفر کہتے ہیں۔ یہ ہی انکا قول ہے کہ یہ پانچوں ایک شے ہیں۔ ان سب میں یکساں روح اتنی ہے ایک کو دوسرے پر کچھ فضل نہیں ہے انکا نام **حسبہ** مخمس ہے۔ یہ لوگ بی بی فاطمہ کو ہمیشہ فاطمہ کہا کرتے تھے۔ علامت تائید سے اصرار کرتے تھے۔ انکے شاعر کا قول ہے

لَوَلِيتَ بَعْدَ اللَّهِ فِي الدِّيَارِ خَمْسَةً نَبِيًّا وَسَبْطِيَّةً وَشَيْخًا وَفَاطِمًا

اور تعلقیفہ میں لکھا ہے کہ خمسہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان اور ابو ذر اور مقداد اور عمار اور عمرو بن ابی بنصرہ رضی اللہ عنہم اہل کفر سے مسلمان کے مکمل ہیں اور توضیح المقال فی علم الرجال میں فرقہ علیائیہ کا نام علییہا ویہ لکھا ہے اور کہا ہے رئیس انکا بشار شعری ہے اور خننار سے نقل کیا ہے کہ علییہا ویہ کا عقیدہ ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ رب ہیں جو فاطمہ علوی ماشی میں پیدا ہوئے اور غلام رب کیا کہ میں اہل کاندہ ہوں اور اسکی طرف سے اسکا دوست ہوں اور اہل کاندہ رسول ہوں محمدی طریق میں اہل بشار نے اصحاب ابو خطاب کے ساتھ چار شخصوں میں موافقت کی ہے (۱) حضرت علی (۲) بی بی فاطمہ (۳) امام حسن (۴) امام حسین رضی اللہ عنہم اور شخاص ثلاثہ یعنی بی بی صاحبہ اور حسنین کے سنے تخلیط میں یعنی تحقیقت انکی ایک ہی ہے چار چارے و عنوان میں ظہور کیا ہے اور وہ حقیقت صرف وجود حضرت علی ہے اسلئے کہ یہی ان سب اشخاص میں صاحب ماست ہیں۔ اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مخصوص وجود نہیں ہے بلکہ وہ حضرت علی کے بندے ہیں اور حضرت علی سب ہیں اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پانچواں مانا ہے جیسا کہ فرقہ یحییٰ نے سلمان کو پانچواں قرار دیا ہے اور انکو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گروانا ہے اور علییہا ویہ نے ان لوگوں کے ساتھ باجستہ و تطیل اور تنازع میں موافقت کی ہے اور علییہا ویہ کا نام تحسین علییہا ویہ رکھا ہے اسوجہ سے کہ انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ جب بشار شعری نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت

انکار کیا اور حضرت علی کو رب قرار دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کا بندہ مانا اور سلمان کی رسالت کا انکار کیا تو وہ مسخ ہو کر ایک پرند بن گیا جسے علیؑ کہتے ہیں! اور یہاں پر رہتا ہے پس جو اسکے متبع ہیں انکو علیؑ کہنے لگے اور عجب یہ ہے کہ منتہی المتعال میں لکھا ہے کہ محمدؐ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ سب ہیں اور تو صبیح المتعال میں یہ ہی نقل کیا ہے کہ خطابیہ اور علیہ ویہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں تو وہ مہطل ہے اور چرچوٹ باذنتہا ہے ایسے ہی لوگوں کے حق میں یہود و نصاریٰ کا لفظ قرآن کی اس آیت میں آیا ہے: **ثَالِثُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ خُنَّ اٰبَاءُ اٰلِهٖمْ وَاجِبَاۗهُمْ قَتْلُ فُلَانٍ فَيَذٰلِكَ يَكْفُرُ بِذٰلِكَ لَوْ كُنْهُمْ اٰلِهَۥمَّ لَشَاءَ مِنْ خَلْقٍ**۔ یعنی کہتے ہیں یہود و نصاریٰ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اُس کے پیارے تو کہہ بہر کیوں عذاب کرتا ہے تمہارے گناہوں پر بلکہ تم ہی ایک انسان ہو اسکی پیدائش میں سے کہیو کہ خطابیہ و تمہیہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب ہیں اور علیؑ ویہ کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ۔ اور خدا سے نہ اولاد پیدا ہوتی ہے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوتا ہے لہٰذا یلد و لہٰذا یولد اسکی شان ہے۔ اور یہ لوگ بشر ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؑ کی آل و اولاد کیسے بن سکتے ہیں اسنے جو ایسا دعویٰ کرتے ہیں وہ کاذب ہیں یہود و نصاریٰ کی طرح جو اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم خدا کی اولاد ہیں۔

امویہ۔ انکا عقیدہ یہ ہے کہ جناب میرا حضرت کی نبوت و رسالت میں شریک تھے۔
 غمامیہ انکا نام ربیعہ ہی ہے انکا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مکان اصلی آسمان ہے اور وہ موسم بہار میں پر وہ ابر کے اندر ہو کہ واسطے سیر گلزار اور باغ و بہار کے زمین کی طرف نزول کرتا ہے اور دنیا کا طواف کرتا ہے۔ پھر آسمان پر چڑھ جاتا ہے۔ پھل پہل سیوہ غلہ اور سبزہ یہ سب اثر بہار اُسی کی وجہ سے ہوتا ہے اور انکا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے لئے کوئی جہت نہیں کہیں اور کبھی تلکے پڑتا ہوتا ہے اس فرقہ کا ظہور شمسہ ہجری میں ہوا تھا۔
 ۱۳۔ زرارمیہ یہ لوگ زرار بن سابق کے اصحاب ہیں انکا یہ عقیدہ تھا کہ امارت بعد حضرت علی ابن ابی طالب کے محمد بن حنفیہ کی طرف منتقل ہوئی پھر انکے بیٹے ابو شام عبد اللہ کی طرف

پہر علی بن عبداللہ بن عباس کی طرف ابواسمہؓ کی وصیت سے آئی پہر اُنکے بیٹے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کی طرف محمدؓ نے اُسکی وصیت اپنے پسر ابوالعباس کو کی جو رطلح کے لقب سے مشہور تھا۔ اور مروان بن محمد بن مروان بن حکم بن ابوالعاص بن ہاشم پر جس کو مروان حمایت کرتے تھے اور خلفائے بنی امیہ میں سے خیر خلیفہ تھا۔ فتح پاک پادشا ہوا۔ اور چار برس کچھ زیادہ سلطنت کر کے مر گیا۔ اُسکے بعد بہائی اُسکا ابو جعفر منصور جو یہ سبب بغل کے دو انیقی مشہور تھا سفلح کی وصیت سے امام ہوا۔ اور زرامیہ یہ عقیدہ ہے کہ ابومسلم ساکن مرو میں جو عباسیہ کی طرف سے داعی تھا اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہے اسی وجہ سے انکا غلامہ میں شمار ہوتا ہے اور باد وجود کہ ابو جعفر نے ابومسلم کو دغا سے قتل کیا تھا مگر زرامیہ کا یہ زعم ہے کہ وہ مارا نہیں گیا ہے اور یہ لوگ محرمات کو طلال جانتے تھے اور فریقین کو چھوڑ دیا تھا۔

۱۴۔ راوندیہ۔ یہ ایک قوم ہے اہل خراسان سے کہ ابومسلم خراسانی کے مذہب پر ہیں جو عباسیہ کی طرف سے داعی اور انکی سلطنت کا بانی تھا۔ یہ لوگ حرب بن عبداللہ راوندی ایک یہ سالار منصور کی طرف منسوب ہیں اور تنازعہ کے قابل ہیں۔ چنانچہ عقیدہ انکا یہ ہے کہ آدم کی روح عثمان بن نہیک میں داخل ہوئی تھی اور کہتے تھے کہ رب ہمارا جو کھانے پینے کو پوچھتا ہے ابو جعفر منصور بن عبداللہ سفلح بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس ہے جو خلفائے عباسیہ میں سے دوسرا خلیفہ تھا۔ جبکہ یہ بات انہوں نے ظاہر کی اور منصور کے محل کے پاس آئے اور کہا کہ یہ قصر ہمارے رب کا ہے تو منصور نے انکو سرداروں کو جو دوسو تھے قید کر دیا۔ اس پر انہوں نے منصور سے آزر وہ ہو کر بغاوت کی اور منصور سے لڑے مگر آخر کار شکست پائی اور مارے گئے یہ واقعہ سلمہ جری میں ہوا۔ اور منصور کا دارالخلافہ اسوقت تک شہر ہاشمیہ تھا جو نواح کو نہ میں اُسکے بہائی نے آباد کیا تھا۔

۱۵۔ اہلیمیہ۔ یہ منجملہ راوندیہ کے ہیں انکا اعتقاد یہ ہے کہ امامت بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی و امام حسن و حسین اور محمد بن حنفیہ میں آئی پہر ابواسمہؓ عبد اللہ بن حنفیہ

میں پیران سے منتقل ہو کر علی بن عبداللہ بن عباس میں بطور وصیت کے آئی پھر ابوالعباس سفاح میں پیر ابو مسلم صاحبِ عتوت بنی عباس میں -

حکایت ناجیکش ضلع ماوراءالنہر میں ایک شخص نے اہل مرو سے جو آنکے سے کانٹا ہلا کر اسکو مارا کہتے تھے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کی روح ابو مسلم میں منتقل ہو کر آئی ہے پیر ابو مسلم سے اسکے اندر منتقل ہو گئی ہے۔ یہ دعوت اُس یک چشم کی اُس علاقہ میں پھیل گئی۔ وہ اپنی اصحاب سے پردہ کرتا تھا۔ اور اپنے لئے ایک منہ اُس نے سونے کا بنایا تھا اسکے مصنع کہلانے لگے اسکے یاروں نے چاہا کہ اُسکو دیکھیں اُن سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا اگر تم جیل نہ جاؤ اور اپنے سامنے ایک آتش شیشہ جلائے والا رکھا جس پر سورج کی وہ بوب پڑتی تھی۔ جب بعض معتقد اُسکے اندر اُسے جیل گئے باقی پر گئے اور فتنے میں پڑ گئے۔ اور معتقد ہو گئے کہ وہ خدا ہے۔ اُسکو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں اپنے جنگ و حرب میں اُسکو اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔

۱۶۔ نصیریہ۔ تقلید میں مذکور ہے کہ یہ لوگ محمد بن نصیر قہری کے متبع ہیں انکا قول یہ کہ رب علی بن محمد عسکری ہے اور محمد بن نصیر علی بن محمد کی طرف سے بنی ہے انہوں نے محارم کو حلال کر دیا تھا۔ اور جن عورات کے ساتھ فحش ناجائز ہے اُنکے ساتھ نکاح جائز کر دیا تھا۔ اور کشی میں مذکور ہے کہ نصیریہ ایک فرقہ ہے جو محمد بن نصیر قہری بنیری کی نبوت کا قائل ہے۔ اور غنایہری میں ہے کہ محمد بن نصیر کبیر فرقہ نصیریہ منسوب، اور خلاصہ میں بھی ہے کہ محمد بن نصیر فرقہ نصیریہ کا رئیس ہے اور اُسی سے یہ فرقہ تفرع ہوا ہے۔ اُسی طرف یہ لوگ منسوب ہیں۔ اور منتہی المقال اور توضیح المقال میں لکھا ہے کہ فی الحال شیعوں کے عوام بلکہ اکثر خواص حضو صا شعرا میں یہ بات مشہور ہے کہ جو حضرت علی کی ربوبیت کا قائل ہے وہ نصیری ہے۔ اور کتب اہل سنت میں بھی یہی مشہور ہے کہ نصیریہ کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی میں حلول کیا ہے یا اُنکے ساتھ متحد ہو گیا ہے۔ اور کہتے ہیں حضرت علی اور انکی اولاد چونکہ سب سے افضل ہیں اور مؤید ہیں ساتھ ایسی تأییدات کے کہ جو امر راہِ طنی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اُنکے

اللہ تعالیٰ پر ضرور ہوا کہ وہ انکی صورتوں میں ظہور کرے اور انکی زبان سے بات کہے۔ پس یہ لوگ ائمہ کو خدا اعتقاد کرتے ہیں اور دلیل اپنے قول پر یہ لاتے ہیں کہ بنی نے تو مشرکین کے ساتھ جنگ کی اور حضرت علی نے منافقین کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر ظاہر حال پر حکم کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھتا ہے۔

۱۶۔ اسحاق قنیمہ - الشکایہ غفینہ ہے کہ زمین پیغمبر سے کہی خالی نہیں رہتی اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ائمہ کے ساتھ متحد ہو گیا ہے مگر انیس باہم اسبات میں اختلاف ہے کہ حضرت علی کے بعد اللہ تعالیٰ کس سے متحد ہوا۔

۱۷۔ مقننہ - یہ متبع ہیں حکم بن ہاشم کے جب کیا لقب مقنن تھا اور ششہ ہجری میں ظہور کیا یہ آدمی نہایت عقیل فیلسوف وقت تھا اور ہر ایک سنت سے واقف تھا خاص کر علم بلاغت و فن شنبہ و حیل و طلسمات و سحر و نیجات اور اکثر علوم فلاسفہ میں بد طولے رکھتا تھا۔ اور عجیب و غریب چیزیں ایجا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ شہر نخشب میں جو ملک ماوراء النہر میں ہمدقند سے تین منزل پر واقع ہے اور اہل عرب اسکو معرب کر کے سنف کہا کرتے ہیں ایک کنوئیں تیار کیا تھا۔ شہر سے چھ میل کے فاصلہ پر کوہ سیام کے دامن میں اور اس کنوئیں کے اندر ایک چاند سحر و شنبہ کے ساتھ پارے اور اور چیزوں سے بنایا تھا۔ یہ چاند مغرب کے وقت اس کنوئیں سے نکلتا اور رات بہر روشن رہتا اور اسکی روشنی پندرہ میل تک پہنچتی تھی طلوع فجر سے قبل غائب ہو جاتا تھا۔ دو مہینے تک برابر اسی طرح یہ چاند طلوع و غروب کرتا رہا۔ مقنن اپنے آپ کو خدا بتاتا تھا۔ اور اس کے اصحاب اس دعویٰ میں اسکی تصدیق کرتے تھے جب اس نے بنت زور باندہ تو مہدی محمد بن منصور خلیفہ بغداد و امراء خراسان و سرداران ماوراء النہر نے بڑا بھاری لشکر اس پر بھیجا مقنن کو شکست ہوئی۔ ایک قلعہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ متحصن ہو گیا۔ اور جب محاصرو سے تنگ آ گیا تو بہت سی آگ جلوائی اور اپنے معتقدوں کو خوب ہی شراب پلائی جب وہ نشہ میں مدھوش ہو گئے تو سب کو مار کر جلا دیا اور راکھ ب کی اڑادی۔ پھر آپ ایک برتن میں تیزاب بھر کر اس میں بیٹھ گیا تیزاب کی تاثیر سے وہ بھی

پانی ہو گیا۔ محاصرین کو ابھی تک یہ خیال تھا کہ سب محصورین قلعہ میں موجود ہیں ایک عورت اس قلعہ میں بیماری کی وجہ سے ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی وہ پہنچ گئی تھی جب سے افاتہ ہوا تو قلعہ میں تنہائی کی وجہ سے گہرائی اور دیوار پر چڑھ کر پکاری کہ قلعہ میں سوائے میرے کوئی نہیں ہے۔ لوگ اوپر چڑھ گئے اور کواڑ کھول دئے لشکر داخل ہوا دیکھا تو واقعی قلعہ کو خالی پایا۔ مقتضی کے بعض معتقد جو پہلی ہی لڑائیوں میں اس سے علیحدہ ہو گئے تھے تاسف کرنے لگے کہ فی الحقیقت وہ خائن تھا۔ ہم ساتھ نہ ہوئے۔ ورنہ اس کے ساتھ آسمان پر چڑھ جاتے۔ وہ عورت اگرچہ مرض میں بیہوش تھی مگر کبھی کبھی آواز دے کر غل سن کر کچھ کچھ حالات سے مطلع ہو جاتی تھی۔ اس نے یہ ساری کیفیت بیان کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقتضی کے معتقدوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسن کے بعد وہ خدا ہے اور خدا چار بتاتے ہیں۔ چوتھا خدا مقتضی کو کہتے ہیں مقتضیہ اگرچہ اسماعیلی تھے مگر اسوجہ سے کہ مقتضی کی الوہیت کی تصدیق کی غلہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور بعض زراعیہ بھی مقتضی کی الوہیت کے قائل ہو گئے تھے مقتضی اگر الوہیت کا مدعی نہ ہوتا تو اسکا شمار اسماعیلیہ میں ہوتا۔ کیونکہ فی الحقیقت یہ اسماعیلی تھا اور برملا مذہب تشیع کا اظہار کرتا تھا۔

کیسا بنہ

واضح ہو کہ کہینے منسوب ہیں کیسان کی طرف کہ حسب تحقیق صاحب صحاح و قاموس وغیرہ اہل لغت

کیسان نام شخصے از چیلہائے سبط اکبر حسن مجتبیٰ بود (از تحفۃ الثنا عشری) اور مل و خل میں ہے کہ حضرت علی کریمؑ کا غلام تھا منہجی المقال فی احوال الرجال میں کیسا بنہ نقل کیا ہے کہ منہج بن نمانہ سے مروی ہے کہ کیسا بنہ نما کو کہ وہ بچہ تھا حضرت علیؑ کی امان پر بیٹھے دیکھا اور آپؑ کے سر پر ہاتھ پیر پیر کر دیتے تھے یا کہتے یا کہتے اور تلبیہ میں بھی پڑھتے اور کیس جبکہ مدین پر زکر کے سنے میں اور کئی نے نماز کے ذکر میں کہا کہ اس کا لقب کیسان اس لئے معروضہ کہ اس کے کو تو ال ابو عمرو کا نام تھا نماز کو بھی اسکی وجہ سے کیسان کہنے لگے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے غلام کا نام تھا اس نے محمدؐ کو حضرت امام حسینؑ کے خون کا بدلہ لینے کو آواز دیا تھا اسے محمدؐ ہی کیسان منہجور ہو گیا۔

نام ہے مختار بن ابوعبید ثقفی کا جو واسطے بدلہ لینے حسین علیہ السلام کے کھڑا ہوا تھا۔ مگر اباب تو اس سب کی یہ رائے ہے کہ کیسان حضرت علی بن ابی طالب کا غلام تھا امام موصوف کی وفات کے بعد محمد بن حنفیہ کی رفاقت میں رہا۔ اور علوم غریبہ اُن سے حاصل کئے اور یہ کل سات فرقے ہیں۔ انہیں قدرِ مشترک محمد بن حنفیہ کی امامت کا قابل ہونا ہے یہ محمد حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ابن حنفیہ اس لئے کہلاتے ہیں کہ انکی ماں ایک عورت سیانہ نام خولہ بنت جعفر نام قوم بنی حنیفہ سے تھیں ۶۹ سال کی عمر پائی ۱۰۰ سالہ ہجری میں انتقال کیا۔

ایک کہیسا بیہ۔ جو منسوب ہیں کیسیان مذکور کبیرت یہ شخص امام حسین کی شہادت کے بعد بہت سے مسلمانوں کو موافق کر کے واسطے بدلہ لینے امام حسین کے کھڑا ہوا مگر دشمنوں پر کامیاب نہ ہوا۔ آخر کار مارا گیا۔ یہ کیسیان اور اسکے مرید امام حسن کی امامت کے منکر تھے۔ انکا یہ عقیدہ تھا کہ امام بعد جناب امیر کے محمد بن حنفیہ ہیں اس لئے کہ جناب امیر نے جنگِ جمل وصفین میں نشان اُنہیں کے ہاتھ میں تھا اور امام حسن نے معاویہ سے صلح کر لی تھی تو امامت کی لیاقت سے خارج ہو گئے تھے اور امام حسین نے صلح کے باب میں ہمانی کی پیروی کی تو وہ بھی امامت کی لائق اسکے نزدیک نہ رہا تھے۔ اس فرقہ کا ظہور ۱۰۰ سالہ ہجری میں ہوا تھا۔

دوسرے مختار بن ابوعبید بن مسعود ثقفی کے اتباع ہیں جسکو بعد قتل کیسیان کے اُسکے پیروؤں نے رئیس بنایا تھا یہ ۱۰۰ سالہ ہجری میں واسطے بدلہ لینے حسین علیہ السلام کے کھڑا ہوا اور کوفہ پر غالب آیا اور جم غفیر نے کتابا بعد اور سنت رسول اللہ اور طلب انتقام خون امام ہمام پر مختار کے ساتھ بیعت کی تھی اور اُس نے شرفی الجوشن اور خونی ابھی جس نے سر امام حسین کا بدن سے جدا کیا تھا اور عمرو بن سعد بن ابی وقاص کو کہ منجملہ متاکلین امام ہمام کے تھا اور ابن عمر اور عبید اللہ بن زیاد حاکم عراق کو بھی بہت سے کشتِ خون کے بعد قتل کیا اور مفتاح النجا میں مذکور ہے کہ واقعہ مختار میں ملک شام کے ستر ہزار آدمی کام آئے۔

اور اسی نے رسم ماتم عاشورا و شہید کی جاری کی ہے۔ تاکہ شیعہ میری جانبداری میں کوتاہی نہ کریں اور ایک کرسی کی تعظیم و تکریم کرانے لگا۔ کتنا تنہا کہ یہ کرسی جناب میر کی ہے اور نام اسکا تابوت سکینہ رکھا۔ نورینج میں لکھا ہے کہ یہ کرسی طفیل بن جعدہ ایک روغن فروزا کی دوکان سے اُٹھایا جاتا ہے ابوہریرہؓ کی نہ تھی پہر کئے لگا مجھے علم خیب ہے اور جبرئیلؑ میرے پاس آتے ہیں ان بدعات کی وجہ سے شہد ہجری میں مصعبؓ برا اور عبداللہ بن زبیرؓ کے ہاتھ سے جو امام حسینؑ کے داماد اور بی بی سکینہؓ و خیراتامؓ شہید کے شوہر تھے کو فہم میں شکست پاکر مارا گیا اور ترمذی نے عبداللہ بن عمرؓ سے جو روایت کی ہے کہ حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فی تفتیق کذاب و مبید یعنی قوم نقیف میں ایک بڑا جونا اور ایک مفسد و ہلاک ہو گا۔ اسی طرح ابوہریرہؓ سے مسلم تابعی سے مسلم نے جو روایت کی ہے کہ جب حجاج نے عبداللہ بن زبیرؓ کو سولی دی تو اسماؓ انکی والدہ نے کہا کہ آنحضرتؐ نے ہم سے بیان فرمایا تھا ان فی تفتیق کذاب و مبید اسو علماء کذاب کو اسی مختارؓ پر اور زبیرؓ کو حجاج بن یوسفؓ پر عمل کرتے ہیں مختارؓ اگرچہ صاحب علم و فضل تھا مگر صحابی نہ تھا۔ ہاں اسکا باپ علیل القدر صحابیوں میں سے تھا اور پہلے مختارؓ راہبیت رسالت سے نہایت دشمنی رکھتا تھا لیکن تاکہ کہ انکی عداوت میں مشہور نہ تھا اور بعد از شہادت امام حسینؑ اظہار محبت کیا۔ اور یہ سب سطل طلب دینا اور طلب امارت کے تہا چنانچہ غل و غل میں شہرستانی کہتا ہے کہ مختارؓ پہلے حاجی تھا پھر زبیری بنا پھر شیبی اور کیسانی ہو گیا۔ فقہ مختارؓ تھا اور اسکے اتباع جناب امیر کے بعد بلا فاصلہ محمد بن حنفیہؓ کو امام جانتے تھے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ مختاریہ امام حسن اور امام حسینؑ کی بھی امامت کے معتقد تھے اور کہتے تھے کہ امام حسینؑ کے بعد کارامت محمد بن حنفیہؓ سے متعلق ہو گیا ہے۔ مختاریہ وہی لوگ تھے جنہیں کیسانیہ کہا کرتے تھے مختارؓ نے انکا نام مختاریہ مقرر کر دیا تھا۔ جبکہ مختارؓ مارا گیا اور لوگ اسکے افعال و اقوال پر محکمہ چینی کرنے لگے تو مختاریہ نے دوبارہ اپنے آپ کو کیسانیہ مشہور کر دیا۔ جب محمد بن حنفیہؓ نے انتقال کیا تو کیسانیہ امامت میں متکلف ہو گئے۔ اور بعض نے کہا کہ جو عکار امامت کا بعد انکے اولاد امام حسنؑ حسینؑ کی طرف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ امامت ابوہریرہؓ عبد اللہ بن

محمد بن حنفیہ کی طرف منتقل ہو گئی۔

تیسرے کرمیہ۔ اصحاب ابوبکر بن ضریہ لوگ حضرت علی رضیٰ عنہ کے بعد محمد بن حنفیہ کو امام مانتے ہیں اسلئے کہ انہوں نے نشان لشکرِ بصرہ میں انکو دیا تھا اس امر کو محمد بن حنفیہ کی امامت کو نص جانتے ہیں اور انکا زعم یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ زندہ ہیں مرے نہیں۔ رینہ کے پاس کوہ رضوی کے ایک درے میں اپنے چالیس اصحاب کے ساتھ مخفی ہیں اور انکے پاس دو حشمتی قدرت سے شہدِ چانی کے جاری ہو گئے ہیں۔ امام منتظر و مہدی موعود وہی ہیں وہ ظہور کریں گے تو سارا عالم عدل و انصاف سے ہر جا رنگا کثیر نشا عکہ انکا ایک شیعہ ہے کہتا ہے

وسب لا یدرف الموت حتی یفقد الحیل لقد ملہ اللہ

یعنی فلا بدی فیہم زمانا برضوی عندہ غسل و صاء

اور یہ لوگ اکثر جمعہ کی راتوں کو اس پہاڑ میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے شیعوں میں سے پہلے جو شخص صاحب الزمان کے مخفی ہونے کا قائل ہوا ہے وہ یہی ابوبکر بن ہے کہ کتنا تاکہ امام دشمنوں کے خوف سے چھپ گئے ہیں ہر ایک مدت کے بعد ظاہر ہوئے اور زمین کو عدل سے بہرہ دیں گے۔ اور یہ بات پر شیعوں میں رائج ہو گئی اور جو امام جن شیعوں کی مرضی کے موافق تناوہ اُسی کو صاحب الزمان جانکر دشمنوں کے خوف سے اُسکے غائب ہو جانیکے مقرر ہو گئے۔

چوتھے اسحاق قبیلہ۔ یہ لوگ اسحاق بن عمر کے معتقد ہیں عقیقہ انکا یہ ہے کہ امامت نے بعد محمد بن حنفیہ کے انکے بیٹے ابوالثم کی طرف انتقال کیا۔ ابوالثم کے بعد انکی اولاد میں امامت کو منتقل جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر ایک باپ اپنے بیٹے کے لئے وصیت کرتا گیا تھا۔

پانچویں جریمہ جو کندیہ کے لقب سے ہی ملقب ہیں۔ یہ لوگ عبدالصمد بن حرب کندی کے پیرو ہیں جو اسحاق قبیلہ میں سے ایک سرگردہ تھا اور ابوالثم بن محمد بن حنفیہ کے بعد عبدالصمد بن حرب کو امام جانتے ہیں کہ اسکی امامت کے لئے ابوالثم نے وصیت کر دی تھی۔

چھٹے عباسیہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابوالشتم بن محمد حنفیہ کے بعد امامت حضرت علی بن ابی طالب کے گھرانے سے نکل گئی اور اولاد عباسیہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو گئی۔ چنانچہ علی بن عبد اللہ بن عباس کو امام بنانے لگے۔ اور پھر انکی اولاد کو امام بنانے لگے۔ یہاں تک کہ منصور و روافضی ہکر امامت اس خاندان میں قائم جانتے تھے اور خدا کی شان کہ جو خیالی پلاؤ اپنے ذہنوں میں یہ لوگ بچا رہے تھے۔ وہ خاندان عباسیہ میں وقوع میں آ گیا اور مرتبہ امامت کو پہنچ گئے مگر تعجب یہ ہے کہ یہ عرف منصور عباسی ہی تک امامت کے قائل ہیں۔

ساتھ تو ہیں طیار یہ۔ انکا عقیدہ یہ تھا کہ ابوالشتم بن محمد حنفیہ نے عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر بن ابوطالب کے لئے امامت کی وصیت کر دی تھی۔ اسلئے بعد ابوالشتم کے عبد اللہ امام ہیں۔ اور طرغیہ ہے کہ کیسا بنہ جن لوگوں کو امام بتاتے تھے وہ اس دعوئے سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر فخر کرتے ہیں کیسا بنہ اسکے جواب میں کہتے تھے کہ یہ انکار ہمارے ائمہ کا بوجہ خوف جان کے ہے دشمنوں کے ڈر سے تقیہ کرتے ہیں کیونکہ ابھی مروانہ مدینہ کے حاکم ہیں انکی طرف سے امزشہ ایداکا ہے بعد اسکے مذہب تشیع میں تقیہ نے بہت رواج پایا۔

اسماعیلیہ

انکا اعتقاد یہ ہے کہ امامت بعد وفات جعفر صادق کے انکے پسر کھان اسماعیل میر موقوف ہے اسلئے کہ امام جعفر نے انکی امامت کے لئے کھدیا تھا اور سب اولاد جعفر ہیں وہ نجیب ہی ہیں اسلئے کہ انکی ماں جبکہ نام فاطمہ ہے حسن بن امام حسن بن حضرت علی بن ابوطالب کی بیٹی ہیں حالانکہ اسماعیل جنکی کنیت ابو محمد ہے امام جعفر کے سامنے عریض ہیں کہ مدینہ میں ایک وادی ہے جہاں اہل مدینہ کے اونٹ چرتے ہیں مرگے تھے اور ۳۳۳ھ میں بقیع الغرقد

میں جو مدینہ کا ایک قبرستان ہے مدفون ہوئے تھے اور پھر والد اُنکے دس برس تک زندہ رہے۔ یہ اسماعیلیہ ہی امام کے بعد فوت کے دنیا میں لوٹ آنے کے قائل ہیں یہ گویا قائل ہونا ہے ساتھ متنازع اور دوح کے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک جزو انہی نے ایمنہ میں حلول کیا ہے بعد علی کرم اللہ وجہہ کے اسوجہ سے ایمنہ بطریق وجوب مستحق امتا ہیں جس طرح کہ آدم علیہ السلام مستحق بسجود ملائکہ تھے۔ یہی رائے عقیدہ تھا فاطمین کا بلاوہ مصر میں اور اسماعیلیہ کا رسم یہ ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر و محتار نہیں ہے۔ جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے وہ بے اختیار موجود ہو جاتی ہے جیسے سورج سے شعاع بے اختیار نکلنے لگتی ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ صاحب ارادہ ہے بلکہ جو کچھ اس سے صادر ہوتا ہے وہ اسکی ذات کو لازم ہے جیسے آگ کو گرمی اور آفتاب کو روشنی۔

واقع ہو کہ اسماعیلیہ کو بابا کیسیہ ہی کہا کرتے ہیں اسوجہ سے کہ بابک نام ایک عجمی آدمی تھا اس نے حبیب زمانہ خلافت سے اپنی عباسیہ میں آکر باجگان میں خروج کیا تھا تو اس فرقہ کے بہت سے آدمی اسکے شریک و معاون ہو گئے تھے اور اسکی بابک حرم دین کہا کرتے تھے۔ اسلئے کہ اس نے اس دین کو اختراع کیا تھا غلبہ نے افشین کو اس جنگ کرینکے لئے مامور کیا جس کی کوشش سے بابک مملوک ہو گیا۔ اور محمدرہ ہی انکا لقب ہے اور اس اعتبار کی وجہ یا تو یہ ہے کہ انہوں نے بابک کی معیت میں سرخ لباس پہننا اختیار کیا تھا۔ یا جو سلطان ان سے مخالفت سے مذہب و اعتقاد میں انہیں حمیر کہا کرتے تھے۔ (تجدد نظم اور اسماعیلیہ کا مشہور علم جی میں ہوا۔ اسماعیلیہ کے کئی فرقے ہیں جنہیں قدر شریک یہ ہے کہ بعد جعفر صادق کے اسماعیل امام ہیں۔

یہ مسئلہ یہ ہیں مباہلہ کی طرف اور وہ محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق۔

۱۔ مباہلہ کیا ہے۔ کا غلام تھا اور خوش فہمی اور اعتقاد و نیک راہ و شکاری میں سرمد و مدینہ تھا بعد انتقال اسماعیل اور محمد بن اسماعیل کے اس نے کوفہ میں بابا کیسیہ کو نہ کو نہ ہل اسماعیلیہ کی طرف ترغیب دی اور اپنے پیروں کا نام مباہلہ رکھا انکے نزدیک بعد اسماعیل کے محمد بن اسماعیل امام ہیں اور محمد کو یہ لوگ قائم الائمہ مانتے

ہیں اور کہتے ہیں وہی قائم و منتظر اور مہدی موعود ہیں۔ اس فرقہ کا ظہور ۱۲۵۸ھ ہجری میں ہوا اور بعض اسکے فرقہ کو قرامطہ بھی کہتے ہیں اسلئے کہ مبارک کا لقب قرامطہ تھا۔ اور تحقیق اسکی میں آگے بیان کرتا ہوں۔

۲۔ مہمونیہ یہ عبدالعزیز بن میمون قلع ہوازی کے بیروہیں جو فنون شنبہ و سحر و طلسمات جانتا تھا۔ مبارک نام غلام محمد بن اسماعیل کی صحبت میں مدفون ہوا تھا۔ جب مبارک اسکی صلاح سے کوفہ میں جا کر دعویٰ مذہب اسماعیلیہ کا ہوا تو یہ کہ ہستان عراق پر شہر بصرہ میں گیا اور وہاں گیا اور وہاں کے لوگوں کو بز و طلسمات و نیرنجات اپنا معتقد بنا کر مہمونیہ الکل نام رکھا اور اپنے نائب ہا بجار و انہ کئے اسکا عقیدہ تھا کہ قرآن و حدیث کے ظاہری مضمون پر عمل کرنا حرام ہے اور حشر کا اور جزا و سزا کا بھی منکر تھا اور اسی نے اول طریقہ باطنی نکالا کہ کہتا تھا الفصوص قرآن و حدیث کے باطن پر عمل کرنا فرض ہے نہ انکے ظواہر یہی واسطے اسکے فرقہ کو باطنیہ ہی کہا کرتے تھے یہ عبدالعزیز حوت ہو کر بصرہ میں مدفون ہوا۔

۳۔ خلیفہ یہ منسوب ہیں طرف خلف کے جسے عبدالعزیز بن میمون نے اپنا نائب کر کے خراسان اور قرم اور کاشان اور طبرستان کی طرف بھیجا تھا یہی قیامت اور بہشت و دوزخ کا منکر تھا اپنے معتقدوں سے کہا کرتا تھا کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے مذہب نراش لئے ہیں تکلیفات اور تشریحات کی تنگی میں پہنیں گئے ہیں اور لذتوں اور مزوں سے محروم ہو رہے ہیں اور اسکا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن و حدیث میں جو راز و رموز اور نماز اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر ہے یہ سب اپنے معانی لغوی پر محمول نہیں۔ انکے دعوے کے معنی مراد ہیں۔ نیشاپور اور رے کی رہایا بھی اُسکے داؤں میں آگئی اُسکے انتقال کے بعد احمد نام اُسکا بیٹا باپ کا جانشین ہوا۔ اُس نے غیاث نامی ایک شخص کو جو نہایت ضعیف و بلیغ اور شاعر اور مکار و غدار تھا اپنا نائب بنایا اور عراق کی طرف بھیجا جس شخص نے پہلے پہل ایک کتاب اصول مذہب باطنیہ میں تصنیف کر کے اُسکا نام بیان رکھا۔ اور تشیع میں فلسفہ اور کمال دیا۔

۴۔ قرامطہ

رئیس اور پیشوا اس مذہب کا حمدان اشعث معروف بہ قمرط ہے
پس اسکی طرف یہ لوگ منسوب ہیں اور حمدان کو قمرط اسلئے کہتے

ہیں کہ وہ کوتاہ پاتا۔ چلنے میں قریب قریب قدم رکھتا تھا۔ اور بعضے کہتے ہیں کہ قمرط ایک
جگہ کا نام ہے واسطہ کے علاقہ میں جہاں یہ شخص رہا کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنے اتباع
کا نام قمرط رکھا تھا۔ اور یہ لقب اُسکے معتقدوں پر اتنا غالب دراج ہو گیا کہ پھر کوئی
آدمی مبارکیہ کو قرامطہ نہیں کہتا تھا۔ حرفہ سی کے پیروں کو قرامطہ کہا کرتے تھے والفرط
لفظ سارے مبارکیہ کا ہے۔ اسلئے کہ مبارک کا یہ لقب تھا۔ اسکے اتباع اپنے قول کو علم
باطن کہتے ہیں۔ شرائع اسلامیہ کی تاویل کرتے ہیں۔ ظاہر سے طرف امور فرعونہ اپنے کے
پیہرتے ہیں۔ آیات قرآن کو اول بتاتے ہیں اور انکا دعوے اس باب میں ایک تاویل بعید
اور قرامطہ کے نزدیک اسماعیل بن جعفر خاتم الانبیاء ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ یہ لوگ حرام چیزوں کو
مباح جانتے ہیں۔ ابتدا مذہب قمرط کی سلسلہ ہجری میں ہوئی۔ سیوطی نے تاریخ الخلفاء
میں خلیفہ مقتدر باندہ عباسی کے حالات میں لکھا ہے وفی سنة احدى وثلاثمائة
ادخل الحسين الحلاج مشهورا علی جملة الخوارج فصلب حیا ونودی هذا احد دعا
القرامط فاحرقوه ثم حبس الی ان قتل فی سنة تسع اشبع عندہ ادعی
الاهیة یعنی مقتدر نے حسین بن منصور حلاج کو اونٹ پر سوار کر کر تشہید کیا پھر اسکو سولی
دی اور لاش کو جلوا دیا اور لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ وہ فرقہ قرامط کا داعی ہے اور یہ واقعہ
۳۵۰ ہجری میں ہوا اور یہ مشہور کیا گیا کہ یہ الوہیت کا مدعی تھا۔ اور ابو الفداء نے اپنی تاریخ
میں لکھا ہے کہ حسین حامد وزیر مقتدر کی وجہ سے مارا گیا کہ اسکو حسین کے قتل پر بڑا ہراس تھا۔
وزیر نے حسین کو پکڑ کر بہت بحث کی مگر کوئی بات اُسکے منہ سے ایسی نہ نکلی جو شرع اسلام
کے خلاف سمجھی جاتی۔ آخر کا حسین کی تابلیغات میں سے ایک کتاب ملی جس میں مرقم تھا جب
انسان حج کا ارادہ کرے اور اُس سے نہ بن پڑے تو اپنے مکان میں سے ایک کوٹھڑی
پاک صاف سی منتخب کر کے اور اس میں کوئی آدمی نہ گھسے جب حج کے دن آئیں تو اسکا طواف
کرے اور جو کچھ حلاج عمل کرتے ہیں وہ یہی کرے پھر تنیس قیم اس کو ٹھری میں جج کر کے

اچھا کھانا جو اُس سے ہو سکے انکو کھلا دے اور کپڑے پہنا دے اور ہر ایک کو سات درم دیے پس یہ شخص پندرہ اُس شخص کے ہوگا جس نے حج بیت المقد کیا ہے و دیر نے یہ کتاب قاضی ابو عمر کو سنوائی قاضی نے حسین سے دریافت کیا کہ یہ تو نے کہاں سے کہا ہے اُس نے کہا میں بصری کی کتاب اخلاص سے۔ قاضی کے منہ سے نکل گیا اے حلال الدم (گشتی ہیں) نے وہ کتاب کہ میں پڑھی ہے اُس میں یہ کہا کہ وزیر نے قاضی کا وہ لفظ دیکھ لیا اور امرار کر کے حسین کے پیاح الدم ہونے کا فتویٰ لکھا لیا اور اس فتوے پر اور غلط ہے میں مہرین کہ لیں جب علاج کو خبر ہوئی کہ میرے قتل پر فتوے لیا گیا ہے تو بولا میرا خون انکو حلال نہیں میرا دین اسلام ہے اور مذہب سنت ہے۔ اور میری اسباب میں کتابیں موجود ہیں میرے خون سے درگزر کرو۔ اور خدا سے ڈرو۔ وزیر نے علاج کی ایک دوسری اور خلیفہ سے اجازت لے کر ایک ہزار کوڑے لگا کر اور ناخوشیوں کو اگر بہر قتل کرنا کہ میں جلا کر سرسکا بندا دین لکھو یا علاج زہر و زعفران لگا کر کیا کرنا کہ کرنا نہ دیکھ دیا کرنا نہ گرمی کا سیوہ سردی کے موسم میں اور سردی کا گرمی کے موسم میں لوگوں کے واسطے سوچو کرنا۔ جو کچھ وہ گھڑن میں کھاتے اور کرتے اور جو کچھ ان کے دلوں میں بظاہر بتا دیتا تھا۔ اور پتا مانتا تھا میں پہلا کر غیب سے درم پیدا کر دیتا تھا یہ لکھا ہوا قل هو اللہ احد اور انکا نام درہم قدر رکھا تھا۔ دمیوں کے خیالات اسکی نسبت مختلف ہو گئے تھے۔ بعضے کہتے تھے اسیں جزو آسمانی نے حلول کیا ہے۔ بعضے کہتے تھے دنی جانتے تھے اور جو کچھ اُس سے ظاہر ہوتا اسے کلامت سمجھتے۔ بعضے کہتے تھے وہ شعبہ باز ساحر کا ہن جو دنا آدمی ہے حیدر برس روز نکا مکہ میں ججرا سو دیکے پاس رہا کبھی سایہ میں نہیں گیا۔ دن بہر روز کھتا شام کو پانی سے انظار کر کے صرف تین لٹے غالی روٹی کے کھانا اسکے سوا کچھ نہ کھاتا تھا بچوں میں آیا تو یہ نوبت پہنچی اور ابو الفدا نے اپنی اہی تاریخ میں ایک اور مقام پر لکھا ہے قرامطہ کوفہ کے علاقہ کی طرف مشائخہ جری ہیں اُسے تھے۔ اور جس شخص نے انکو دعوت اپنے مذہب اور دین کی طرف کی تھی وہ کوفہ کے علاقہ میں ایک موضع میں بیمار ہو گیا۔ پس ایک آدمی اسے

الاذلتہ وبئس الذی اصر علی مہ وجام علی جہالتہ وقال لمن یدرج علیہ عکفین وبہ موقنین اولئک ہم الکافرون - یعنی تمام تفریقیں اللہ کے لئے ثابت ہیں ساتھ کلمہ اُسکے کے اور برتر ہے ساتھ نام اپنے کے اور قوت دینے والا ہے اپنے دوستوں کو ساتھ دوستوں اپنے کے تو کُہ ہلال وقت ٹہرے ہیں اسطے لوگوں کے ظاہر پر ان سے معلوم ہوتی ہے خدا و رسول اور صالحہ زمینوں مددوں کی اور باطن ہلالوں کا میر دوستوں کے لئے ہے ایسے دوست جنہوں نے میرے بندوں کو میری راہ بتلائی ہے - اور ڈرو تم مجھ سے کجا جان عقل اور میں وہ ہوں کہ نہ سوال کیا جاؤ لگا اُس چیز سے جو جس کرونگا اور میں عالم ہوں بر بار ہوں اور میں وہ ہوں کہ مبتلا کرنا ہوں اپنے بندوں کو واسطیہ کہتا ہوں اپنی مخلوق کا جو صبر کریگا میری بلا اور میری محبت اور میرے اختیار پر داخل کرونگا میں اُسے جنت میں اور ہمیشہ رکھوں گا اسکو اپنی نعمت میں اور جس نے میرے حکم سے سرتابی کی اور میرے رسولوں کو جھٹلا میں اُسکو ہمیشہ اپنے عذاب میں ذلیل رکھوں گا - اور اپنی اجل کو میں تمام کرونگا اور میں نے ہر کو سے نوئی زبان سے ظاہر کرونگا اور میں وہ ہوں کہ میں قلی کریگا کوئی سرکش مگر میں پسند کرونگا اُسے اور نہ کوئی زبردست مگر ذلیل کرونگا اُسے اور وہ آدمی بڑا ہے جو اپنے کام پر ہر ارکے اور اپنی جہالت جملہ ہے اور یہ بات کہے کہ ہم اُس کام پر اڑے رہیں گے اور اسی کو حق جانیں گے - اور وہی لوگ فریں اور اسکی شرائع میں سے یہ بات تھی کہ بنید کو حرام اور شراب کو حلال بنانا تھا اور جنابت یعنی نہاکی کے بعد غسل کرنا اُسکے نزدیک ضروری نہ تھا صرف وضو کر لینا کافی سمجھتا تھا اور اس سے حلال کیا تھا گوشت بیش والے درندہ کا جو نسکا کر کرنا ہوا اپنے بیش سے اور اُس طائر پنجہ گیر جنگل والے کا جو نسکا کرنا ہوا اپنے جنگل میں ناخن سے جو فی الحقیقہ حرام ہیں اور پیاسیوں کے دودلوں میں اُس روزہ رکھنا تجویز کیا تھا - ایک روز کے دن دوسرے مہرگان کے دن کہ وہ نام ہے ماہ مہر کی سولہویں تاریخ کا - میں خیال کرتا ہوں کہ یہ قرامطہ اور ہیں درانکا تھا اسما عیلیہ میں نہیں ہونا چاہئے اسلئے کہ اسما عیلیہ کو محمد بن حنفیہ یا انکی لولہ کی مانت سے سروکار نہیں - اُن حمدان شحت کہ فتح اسماعیلی ہیں - یہ لوگ سیدی بن ابی اشمیطہ عسی کے پیرو ہیں یہ شخص مختار کے لشکر کا ایک سردار تھا - مختار نے اسکو لشکر لجرہ پر امیر کرویا تھا وہ مصعب بن زبیر سے جنگ

کرتا رہا اور مقام دار میں مارا گیا۔ اسکے نزدیک جعفر صادق کے بعد امامت اُنکے پانچویں بیٹوں کو پہنچی کہ اہل ہمامیل امام ہوئے پھر محمد بن موسیٰ کاظم پھر عبداللہ فیثح پھر جہاق اور محمد بن اسماعیل کی امامت کا نو منکر نہ تھا مگر یہ کتنا نہما کہ وہ مر گئے ہیں اور پھر دنیا میں نہیں آئینگے۔

۶۔ برقعہ یہ پیرو ہیں محمد بن علی برقی کے جس نے ششم ہجری میں اموازیں خروج کیا تھا اور اپنے آپ کو علویہ کی طرف منسوب کر کے امامت کا دعوے کیا اور علوی عین اور لام کے فتح سے حضرت علی کی اُس اولاد کو کہتے ہیں کہ جو حضرت فاطمہؓ کے سوا اور کسی بی بی سے ہو۔ حالانکہ شیخ علوی نہ تھا بلکہ اسکی ماں کے ساتھ ایک علوی نے نکاح کر لیا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ یہ ہی اس علوی کے یہاں آیا تھا اور یہیں پرورش پائی تھی۔ بصرہ اور ہوز کے بعض علاقوں پر غالب آگیا اور نہروں آدمیوں کو اپنی بیعت میں لے لیا اور آخر کار معتقد خلیفہ عباسی کے لشکر سے شہر میں شکست کھا کر قید ہوا اور بغداد میں اُسکو معتقد نے سولی پر چڑھایا۔ اور تمام شیعوں کے فرقوں میں سے اول جس نے نقتہ ترک کیا وہ یہی محمد بن علی برقی ہے کہ بر ملا مذہب تشیع کو ظاہر کرنے لگا۔ اور برقی اور متقی اور قسطلی کے درمیان میں خط کتابت بھی اپنے عقائد فاسد کے پھیلائے ہیں اور اہل سنت و جماعت کا مذہب مٹانے میں راکٹ تھی اسکی پیرو معاواہ اور احکام شریع کے منکر ہیں اور خصوص کی تاویل کرتے ہیں اور بعض دنیا کی نبوت کا بھی انکا کرتے ہیں۔ اور ان پر لعنت کرنے کو واجب جہلنے ہیں (نور ذالہ)

۷۔ جنابیت یہ لوگ ابو سعید بن حسن بن ہرام جنابی کے اتباع ہیں اس شخص نے معتقد عباسی کے عہد میں خروج کیا اور بحرین کے تمام علاقہ میں رفته رفته اپنے اس مذہب کو پھیلا دیا کہ شتر و نشتر اور معاد کی ساری باتیں جہولے طعنے ہیں۔ اور احکام شریع پر عمل کرنا نہ چاہئے بلکہ ایسے شخص کا قتل کرنا واجب ہے۔ چنانچہ تیسری صدی میں ابو سعید جنابی موسم حج میں مکہ میں بہت سی جمعیت لے کر چڑھ آیا۔ اور تین ہزار جانوں کو قتل کیا جب کتبہ میں اپنے ایک خدمتگار کے ہاتھ سے حمام پر مارا گیا۔ تو اسکا بیٹا ابو ظاہر سلیمان اُسکا قائم مقام ہوا اور ہجر اور حسا اور قطیف اور تمام ممالک میں

پر قیصر حاکم ہوا اور شہر میں کوہِ چڑھائی کی اور مقتدر خلیفہ عباسی کے لشکر کو ہسپا کر کے اُسے لوٹ لیا اور دریائے فرات کی طرف جہتِ شرف تھے اور کام کا بڑھتا ہوا اور اس نے مذہبِ طہیہ کو رواج عظیم دیا اور شہر میں موسمِ حج میں مکہ معظمہ میں بہت سی جہت کے ساتھ آیا امیرِ مکہ بن مہلب اور اُس کے ساتھیوں کو قتل کیا اور مسجد الحرام میں گھوڑے پر داخل ہوا اور شہر کا پیالہ ہاتھ میں تھا جسے وہاں پیا اور اپنے گھوڑے کو سیٹی دی تو اس نے مسکے بیچ میں پتیاں کر دیا اور حاجیوں کو بڑی سیدر دی سے قتل کر کے گچہ زمزم میں ڈال دیا اور ہاتھی کو مسجد حرم میں دفن کر دیا اور خانہ کعبہ کا غلاف اتار کر یاروں کو تقسیم کر دیا اور دروازہ کعبہ کو کھڑکھڑا دالا اور میرے کعبے کھڑکے کو بھی ایک آدمی چڑھایا کہ وہ گھر کرے اور حجر اسود کو اُٹھ کر اکر مقامِ حج کو لے گیا جو اس کا دار الحکومت تھا اور وہاں سدا سوں میں ڈال دیا اور پھر اُٹھ کر رکھ لیا اور بائیس برس تک حجر اسود اُس کے پاس رہا یہاں تک کہ ۳۳۹ھ میں خلیفہ عباسی متیع الدین ابوالقاسم مفتعل بن نقتدر بن معتقد نے یثرب سے ہزار دینار کو اُس سے خرید کر کے بدستور خانہ کعبہ میں رکھ دیا اور مطلب اس کا حجر اسود اُٹھانے سے یہ تھا کہ آدمی بد اعتقاد ہو جائے اور یہ بھی یہاں طواف کو نہ آئے بلکہ طہر مہلی نے یہاں تک زور پکڑ لیا تھا کہ شہر میں تمام سحرین اور یہاں کا مالک ہو گیا اور تھینہ کو بالکل ترک کر دیا۔ یاد رہے کہ ہمنویہ اور خلیفہ اور شیطانیہ اور فتنہ اور جنابیہ ان پانچوں فرقوں کا شمار قرامطہ میں ہے اور ان تمام فرقوں کو باطنیہ بھی کہتے ہیں اسلئے کہ ان کا زعم یہ ہے کہ قرآن کا ظاہر ہی ہے اور باطن یہی ہے اور مراد باطن قرآن ہے اور اسی پر یہ عمل کرتے ہیں اور ان کے زعم میں ظاہر قرآن جو لعنت سے مفہوم ہوتا ہے عمل کے قابل نہیں ہے بلکہ ہر ایک کا شرعی کا مقصود باطن ہے نہ ظاہر مثلاً روزہ کا باطن یہ ہے کہ مذہب کو مخفی رکھے اور حج کا باطن امام کے پاس پہنچنا ہے اور نماز کا باطن امام کی فرمانبرداری ہے۔ اسی واسطے امام مالک بن انس نے کہا کہ فرقہ باطنیہ کی توبہ قبول نہیں اسلئے کہ شاید انکی توبہ کا یہی باطن ہو اور اصول اعتقاد میں یہ سارے باطنیہ مخالف نہیں البتہ بعضے فروع میں باہم مخالفت کرتے ہیں اور باطنیہ خاص اس باب میں کہ لصوص قرآن و حدیث ظاہر پر معمول نہیں مضموریہ اور خطابیہ کے

خوشہ چین ہیں جبکہ ذکر غلاۃ شیعوں میں چوچکا۔

یہ لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ عبید اللہ جس نے اپنا لقب مہدی رکھا تھا امام ہے اور یہ مہدی اپنے آپ کو اسماعیل بن جعفر کی اولاد سے بتاتا تھا اور اپنے تابعین کا مہدویہ نام مقرر کیا تھا اور امامت کا دعویٰ کرتا تھا اسبوجہ

انکا خاندان اسماعیلیہ ہی کہلاتا ہے۔ فرقہ مہدویہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ عبید اللہ مہدی عموماً ہے اور دلیل اس بات پر یہ حدیث پیغمبر بیان کرتے تھے و علی رأس ثلاثۃ تطلع الشمس من مغربہا۔ یعنی سنہ ہجری کے شروع میں آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا اور کہتے تھے کہ اس حدیث میں آفتاب سے مراد مہدی ہے اور مغرب سے مراد

ملک مغرب ہے۔ مگر یہ حدیث قطعاً موضوع ہے اور یہ تاویل بھی انکی مختراعات سے ہے۔ اسماعیلیہ تو دین اسلام کے منہدم کرنیوالے ہیں پھر انکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پیشین گوئی کیونکر فرماتے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اب تک بہت لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم مہدی ہیں پس بعضوں نے تو اس لفظ سے معنی لغوی مراد رکھے ہیں۔ یعنی مقصود انکا یہ تھا کہ ہم ہدایت کرنیوالے ہیں ہمیں تو کچھ گفتگو کی جگہ نہیں اور بعضوں نے دعویٰ کیا کہ ہم وہی مہدی ہیں جنکی قیامت کے قریب آنیکی پیغمبر خدا نے خبر دی ہے۔ اور یہ دعویٰ انکا باطل تھا

مگر انپر بھی جاہل لوگ جمع ہو گئے۔ مہندستان میں بھی ستمد محمود و حوجو پوری نے علانیہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور دکن اور راجپوتانہ میں بہت سے مسلمان نے انکے اتباع سے اپنا لقب مہدویہ رکھ دیا بعض مسائل میں لمہنت و جماعت سے خلاف کرنے لگے مثلاً نماز میں دعا کے وقت رفع یدین کرتے اور بعض احکام میراث میں بھی غلام رکھا اور کہتے تھے کہ مہدی موعود ہمارا پیشوا تھا کہ ظاہر ہوا اور مد گیا اور انکا یہ اعتقاد تھا کہ جو اس

عقیدے پر نہ ہو وہ کافر ہے اور شیعتا ثنا عشری کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی موعود جن مسکری کے فرزند محمد میں اور دوسرے انہیں بلکہ لوگوں کی نظروں سے مخفی ہو گئے ہیں اور وہ امام زمانہ ہیں اپنے وقت پر ظاہر ہونگے مگر یہ صحیح نہیں اسلئے کہ انکا دواؤد کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہنام ہونگے اور انکے ہی باپ کا نام عبید اللہ ہوگا۔ دوسرے اسی حدیث

سے ثابت ہے کہ مہدی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہونگے اور بعض حدیثوں میں جو انتساب اُنکا امام حسین کی طرف آیا ہے سو یہ اسوجہ سے ہے کہ ماں اُنکی امام حسین کی اولاد میں سے ہونگی یعنی باپ کی جانب سے حسنی ہونگے اور ماں کی جانب سے حسینی۔ اور محمد بن حسن عسکری باپ کی جانب سے حسینی ہیں۔ تیسرے شیعہ کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر امام کا مقرر کرنا واجب ہے، اور اندر پر یہ بات جائز نہیں کہ زائد امام سے خالی رکھے اور اُنکے نزدیک امامت کا حصر انہی بارہ ائمہ میں ہے جنکے لئے عصمت واجب ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو کچھ واجب تھا اسے ترک کیا کہ حسن عسکری کی وفات کے بعد اُنکے بیٹے محمد کو امام نہ بنایا بلکہ امامت کو آخر زمانہ تک ڈھیل میں ڈال دیا اگر شیعہ جواب میں یہ کہیں کہ محمد بن حسن اسوقت ہی امام ہیں تو یہ کہا جائیگا کہ ایسے امام کے وجود سے کیا فائدہ ہے جو چھپا ہوا رہتا ہے۔ عاجز ہے ظلم کے دور کرنے پر قادر نہیں۔

نایسج ابو الفداء میں لکھا ہے کہ آئیمہ مہدویہ کی سلطنت کی ابتدا افریقیہ میں ۳۹۷ھ سے ہوئی ہے۔ انہیں سے پہلے جس شخص نے پہلے ملک گیری کی وہ ابو محمد عبید اللہ بن محمد بن عبد اللہ قلاح بن میمون بن محمد بن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن جعفر بن علی بن ابی طالب ہے۔ اور بعضی کتابوں نے اسکا سلسلہ یوں ملایا ہے عبد اللہ بن احمد بن اسماعیل ثانی بن محمد بن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن حضرت علی بن ابی طالب اور علما کو اسکی نسب کی صحت میں بڑا اختلاف ہے جو لوگ اسکی امامت کے مقرر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نسب اسکا صحیح ہے اور وہ بلاشبہ سید علی فاطمی ہے اور بعض علما نے علوی بھی کہ نسب انہوں کے بڑے واقفکار تھے اسبات کی تصدیق کرتے ہیں مگر علما محققین کہتے ہیں کہ یہ نسبنا مہ بالکل غلط ہے اسلئے کہ اسماعیل بن جعفر اپنے باپ کے سامنے مدینے میں مر گئے تھے اور اسماعیل کے بیٹے محمد جعفر کے ہمراہ بغداد میں آئے اور وہاں لاوہ فوت ہوئے ملک مغرب کے مناسب (نسب کا جاننے والے) کہتے ہیں کہ وہ عبد اللہ بن سالم

بصری کی اولاد سے ہے اور اس کا باپ بکھر میں نابنائی کی دوکان کیا کرتا تھا۔ اور عراق کے
 نساب (نسب نامے جاننے والے) کہتے ہیں کہ وہ یہودی کی نسل سے ہے اور اس کا نام عبید
 نہیں بلکہ سعید نام ہے اور وہ بیٹا تھا احمد بن عبدالمد قدارح ابن مبعون بن ویصان کا اور
 بعضوں نے عبید المد بن محمد بن عبدالمد قدارح بیان کیا ہے اور بعضوں نے سعید بن
 بن محمد بن احمد بن عبدالمد قدارح۔ حسین بن احمد بن عبدالمد قدارح جب مقام سلیمہ علاقہ
 محص میں گیا تو ایک یہود کے حسن و جمال کا ذکر اُس کے سامنے ہوا اور شوہر اس کا جو لوہا تھا
 مرچکا تھا حسین نے اُس سے نکاح کر لیا تھا۔ اس عورت کے ایک لڑکا پہلے شوہر کو ایسے
 ہی تھا حسین اُسے بہت چاہنے لگا۔ اور اُس کی تعلیم میں بڑی کوشش کی۔ چونکہ حسین لا ولد
 تھا تو اُسی کے لئے وصیت کی اور اُسے دعوت کی اسرار سکھائے اور ساما مال اور کل علاتا
 اُسے دیدیں پہر اُس نے بڑی ترقی پکڑی اور عبید المد مہدی کے نام سے شہرت حاصل کی
 اور علی نے خلاصہ میں لکھا ہے کہ عبدالمد قدارح بن مبعون کے دادا کا نام اسود ہے یہ عبدالمد
 بنی مخزوم کے قوالی میں سے تھا اور تیرہ بیٹا کرتا تھا اس لئے قدارح کہلاتا ہے اس کا باپ ابو جعفر
 اور ابو عبدالمد سے روایت کرتا ہے اور وہ ابو عبدالمد سے راوی ہے۔ اور کتاب نجاشی
 میں مذکور ہے کہ اس کی تصنیف سے دو کتابیں ہیں کہ ایک میں جناب سرور کائنات کے مبعوث
 کے اجداد مذکور ہیں دوسری میں صفت جنت و دوزخ کا حال ہے۔ اور انساب شمعانی میں
 آیا ہے کہ سمیون جعفر کا غلام تھا اور عبدالمد محمد بن اسماعیل بن جعفر کے ساتھ مکتب میں رہتا تھا جب
 انہوں نے وفات پائی تو اسماعیل کی خدمت میں راکھ رہتا تھا اور جب اسماعیل نے ہی وفات
 پائی تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں اسماعیل کا بیٹا ہوں حالانکہ وہ سمیون کا بیٹا تھا اور رضین علیہ
 قدارح ابن مبعون کے باپ ہیں بڑی قیل وقال کرتے ہیں مختصر یہ ہے کہ سمیون پدر عبدالمد نے
 میزان نام ایک کتاب زندیقوں کی تائید میں لکھی ہے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کرتا تھا کہ
 آل بنی کا خالص شیعہ ہوں مبعون کے بیٹا پیدا ہوا۔ اُس کا نام عبدالمد رکھا اور چونکہ وہ انکس بنیا
 کرتا تھا اس لئے اُسے قدارح کہا کرتے تھے سمیون عبدالمد قدارح کو بختہ کار کر دیا اور دعوت کے
 طریقے اور اسرار سکھادیئے۔ پہر عبدالمد اصفا بن گبیرف سے اہواز اور بصرہ اور سلیمہ میں آیا

لوگوں کو تشیع اور اہلبیت کی طرف بلانے لگا اسکے انتقال کے بعد امیر محمد نامی اسکا بیٹا قائم ہوا اور اس نے رستم بن حسین بن حوشب بن نادان بخارا کوئی کمین کی طرف بھیجا کہ وہ لوگوں کو اسکے مذہب کی طرف ہدایت کرے اور پہر ایک شخص ابو عبد اللہ حسین بن احمد بن محمد بن دیکر کو فہ کی طرف کارہنے والا اسے ملکیا ابن حوشب نے اسکو بہت سامال و اسباب دیکر عیا کی مغرب کو مذہب مہدی کی طرف دعوت کے لئے بھیجا اور اس نے ایسے ہتھ پائوں پہیلے کہ وہاں کا فرمانروا زیادۃ اللہ جو آخری بادشاہ بنی اعلیٰ کا تہار رمضان ۱۹۱ھ میں فریقہ سے بھاگ گیا اور ابو عبد اللہ شیعی وہاں قابض ہو گیا۔ اور اگرچہ ابھی تک اس مذہب کا نام مہمدیہ نہیں ہوا تھا مگر دراصل بنیاد اس مذہب کی اسی وقت سے سمجھنا چاہئے۔ اسلئے جب محمد نے سلمیہ میں انتقال کیا اور اپنے بیٹے عبید اللہ کے واسطے خلافت و نیابت کی وصیت کر دی اور دعا کا حال دیتا بنا دیا تو عبید اللہ نے اپنا لقب مہمدی رکھا۔ جب مکتنی خلیفہ عباسی کو اسکا حال معلوم ہوا تو اپنے حضور میں طلب کیا اور ابو محمد عبید اللہ مہمدی اور اسکا بیٹا ابو القاسم جس نے بعد عبید اللہ کے اپنا لقب قائم باہر رکھا تھا اور ۱۹۱ھ ہجری تک سارے افریقہ اور مغرب کا مالک ہو گیا تھا دونوں سوہاگروں کے بیس میں مصر جوتے ہوئے مغرب میں طرابلس کی طرف بھاگ گئے وہاں ایک مقام پر دونوں قید ہوئے پھر ابو عبد اللہ شیعی نے رائی دی اور بڑے جلوس کے ساتھ مہمدی کو ابو عبد اللہ شیعی افریقہ میں لے گیا اور ۱۹۱ھ میں مہمدی سارے افریقہ کے شہروں کا مالک ہو گیا اور خلفائے عباسیہ کی حکومت سے وہ ملک نکل گیا ۱۹۱ھ میں مہمدی افریقہ میں مہل بحر پر ایک شہر آباد کر کے اسکا نام مہمدیہ رکھا اور اسکو اپنا دار السلطنت بنایا۔ خلفائے مصر کا مورث اعلیٰ یہی ہے بلکہ افریقہ و مغرب میں انکی حکومت نے بڑی قوت پکڑی مذہب سماعیلیہ کا اعلان کرنے لگے انکے داعی زمین مصر کی طرف پہیل گئے ایک خلق کثیر نے انکی دعوت قبول کی پھر عزالدین اللہ ابو تیم محمد بن اسماعیل مضمون بن قائم محمد بن مہمدی عبید اللہ ۱۹۱ھ میں ابو حسین جو ہر اپنے والد کے غلام کی کوشش سے بعد وفات کا نور خندہ میالی مصر کے مصر کا مالک بن بیٹا جہاں جو ہر نے قاہرہ آباد کیا اور اپنا لشکر شام کی طرف روانہ کیا

تمام ملک مغرب و مصر و بلاد شام میں بھی یہ مذہب پھیل گیا۔ انکی سلطنت کو دولت عینہ کہا کرتے ہیں اور جاہل لوگ انکے خاندان کو علوی فاطمی جانتے ہیں۔ سیوطی نے رسالہ زینبیہ پر لکھا ہے کہ صدر اول میں لفظ شریف کا اطلاق ہر ایک اُس آدمی پر ہوتا تھا جو جاہل بیت میں سے تھا خواہ حسنی ہو یا حسینی یا علوی یا محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے یا حضرت علی کے دوسرے بیٹوں کی اولاد میں سے یا جعفری یا عقیلی یا عباسی جبکہ فاطمیوں کا مصر پر قبضہ ہوا تو انھوں نے فقط اولاد امام حسن و حسین پر استقال سے لفظ کا مقصود کر دیا۔ انتہی لمخفا۔ اور حافظ بن حجر نے کتاب القاب میں لکھا ہے کہ بغداد میں ہر عباسی اور مصر میں ہر علوی لفظ شریف کے ساتھ پڑتا تھا قاضی ابوبکر اقلانی کہتے ہیں کہ عبید اللہ الملقب بہ مہدی نہایت شریعت اور مکار تھا یہ باطنیہ کا عقیدہ رکھتا تھا دین اسلام کی بربادی کے بارے میں ہوا علما کو قتل کرتا تھا تا کہ یہ مکار مخالفت پر لوگوں کو وعظ و نصیحت نہ کریں اور اُسکی اولاد ہی اُسی طریقے کی نکلی۔ زنا کاری اور شراب کو مباح کر دیا تھا۔ عبید میں سے پیشتر اسماعیلیہ کے پاس سوائے کتاب البیان باطنیہ مولفہ غیاث کے اور کوئی کتاب نہ تھی جب مہدی نے مصر اور مغرب پر تسلط حاصل کیا تو ان کے خاندان میں بڑے بڑے علما صاحب تصانیف اور داعی پیدا ہوئے جیسے نعمان بن محمد بن منصور قاضی اور علی بن نعمان اور محمد بن نعمان اور عبد العزیز اور محمد بن مسیب اور مقلد بن سیب عقیلی اور ابو الفتح رجوان اور محمد بن عمار کتابی الملقب بامام الدین وغیرہ فاسک مستنصر کے عہد میں عامر بن عبد اللہ روحی یعنی اور علی ابن قاضی محمد بن علی صلیحی مین کا قاضی زادہ یہ دو بڑے بڑے داعی تھے یہاں تک کہ علی بن محمد نے شام سے یمن میں ایسا قدم جمایا اور سسی بنجاح رئیس تمامہ کو زہر دلو کر شام سے دو برس کے عرصہ میں یعنی ۳۵۷ھ تک ساری قلمرو میں کابند ریح مالک ہو گیا اور اہل یمن کو مذہب مہدیہ میں کر لیا یمن میں قوم بنی یام اور قوم بنی مہران اسماعیلی المذہب ہیں اور نجد کے اوڑ بڑے داعی ہی گذرے ہیں جیسے صالح بن زکیہ رسانی وزیر فاکر بن فاطمہ ہے اور فقیدہ عمارہ یعنی صاحب تارخ یمن بھی باطن میں شافعی تھا اور ظاہر میں مہدیہ کا داعی۔ احمد حسین بن عبد اللہ بن حسن بن علی بن سینا کو بھی اسماعیلی المذہب بتاتے ہیں اور

احمد بن عبد اللہ مولف رسائل اکابر اخوان الصفا کا بھی یہی مذہب تھا۔ اور فوائد المجموعہ میں
 لکھا ہے کہ رسائل اخوان الصفا کا وضع زید بن رقاہ ہے۔ انکے اتباع جن کا لقب مہدی
 ہے جس طرح عبید اللہ مہدی بن محمد کے اسلاف کو امام جعفر صادق تک امام منصوص جانتے
 ہیں اسلئے کہ ہر ایک باپ اپنے بیٹے کی امامت کے لئے تہفیف کرویتا تھا۔ اسی طرح عبید اللہ
 مہدی کے بعد اُسکے بیٹے ابو القاسم محمد الملقب قائم بامر اللہ کو پھر اُسکے بیٹے ابو طاهر اسماعیل
 الملقب منصور بامر اللہ کو پھر اُسکے بیٹے ابونعیم محمد الملقب مغزالدین اللہ کو پھر اُسکے بیٹے ابو
 منصور نزار الملقب عزیز بامر اللہ کو پھر اُسکے بیٹے ابو علی منصور الملقب حاکم بامر اللہ کو پھر اُسکے
 بیٹے ابو الحسن علی الملقب ظاہر لا غرار دین اللہ کو پھر اُسکے بیٹے ابونعیم محمد الملقب مستنصر
 کو امام منصوص مانتے ہیں مستنصر کے بعد سے مہدیہ میں اختلاف واقع ہو گیا۔ اور دو
 فرقے بن گئے۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ مستنصر نے اول اپنے بہائی نزار کی امامت کے لئے اپنے
 بعد نص کی پر اپنے بعد ابو القاسم احمد الملقب مستغلی بامر اللہ اپنے بیٹے کی امامت کے لئے بھی
 نص کر دی سو ایک جماعت نے نص ثانی کو بغیر اہل کائنات سے قرار دیا اور تغلی کو امام مرتضیٰ مانا چنانچہ انکو
 مستغلیہ کہہ کر تے ہیں بعد تغلی کے اُسکا بیٹا ابو علی منصور الملقب آمر بامر اللہ
 پر منصور کا چچا زاد بھائی ابوسمون عبد المجید الملقب حافظ الدین اللہ ابن امیر ابو القاسم محمد
 بن مستنصر پر عبد المجید کا بیٹا ابو منصور اسماعیل ثانی الملقب ظاہر بامر اللہ پر اُسکا بیٹا ابو القاسم
 الملقب فائز بنصر اللہ پر اُسکے بعد ابو محمد عبد اللہ الملقب عاصم الدین اللہ امام ہوا اور عاصم
 فائز کا بیٹا نہ تھا جیسا کہ صاحب تحفہ اثنا عشری نے جانتے بلکہ عاصم یوسف کا بیٹا ہے اور
 یوسف بیٹا ہے عبد المجید حافظ الدین اللہ کا اور اس خاندان میں سوائے حافظ اور عاصم
 کے کوئی اور ایسا آدمی خلیفہ نہیں ہوا جس کا باپ خلیفہ نہ ہو اور امیر یوسف خلیفہ نہ تھا جیسا کہ تاریخ
 ابو الفدا و تاریخ الخلفاء سلفہ سیوطی وغیرہ میں لکھا ہے اور شاہ عبد الغزیز صاحب جو عبد المجید
 کو احمد کا بیٹا بیان کیا ہے یہ بھی درست نہیں۔ وہ احمد کا بیٹا نہیں محمد کا بیٹا ہے۔
 مستنصر کے دو بیٹے تھے احمد و محمد احمد کو امامت ملی جبکہ لقب تغلی ہوا اور محمد کو امامت
 نہ ملی۔ احمد منصور کا باپ تھا۔ اُسکے بعد منصور ہی امام ہوا۔ جب منصور مر تو محمد کا بیٹا عبد

ابو میمون امام ہوا۔ اور تحفہ میں ان خلفاء کے ناموں کی نسبت اور بھی کئی غلطیاں واقع ہوئی ہیں۔ اور مجالس المؤمنین میں غلطی سے الوتیم معدستنصر کو قاہرہ کا بیٹا لکھا ہے حالانکہ ان خلفاء میں قاہرہ کسی کا لقب نہ تھا۔ اور معدستنصر علی بن منصور کا بیٹا ہے اور علی کا لقب ظاہر لاغز وین الدہ ہے۔

مہدویہ میں سے بعض کا قول یہ ہے کہ امام حکومت و ولایت کے وقت گناہوں سے معصوم ہوتا ہے نہ قبل اسکے اور بعض کہتے ہیں کہ قبل اس سے ہی معصوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ امام کا حکم ہر ایما و مذامرہ و عورت پر لازم الاتباع ہے۔ اگرچہ مرضی کے برخلاف ہو پس اگر امام کسی عورت کا عقد کسی مرد کے ساتھ کر دے تو یہ عقد دونوں پر لازم ہو جاتا ہے اور فسخ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اور تمام معاملات بیع اور اجارہ وغیرہ میں امام کا حکم نافذ ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ امام کو خداے تعالیٰ کے ساتھ مانند حضرت موسیٰ کی سمجھا جاتا ہے چاہئے۔ اور حاکم عبیدی کو اس باب میں بڑے بڑے دعوے تھے اور اکثر کوہ طور پر جاتا اور لوگوں پر ظاہر کرتا کہ مجھ سے خدا نے کلام کیا ہے۔ اور مہدویہ کے نزدیک امام کے لئے علم غیب کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ شیعہ اثنا عشری کا زعم ہے اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ لفظ علی جو برابر اور اوپر کا ترجمہ ہے درود میں آل پر داخل کرنا یعنی یوں کہنا حرام ہے اللہم صل علی محمد و علیٰ آل محمد بلکہ یوں کہنا چاہئے اللہم صل علی محمد و آل محمد اور اس حرمت کے استدلال میں یہ حدیث موضوع بیان کرتے ہیں من فضل بی بی و بی بی آل بی بی لعلیٰ اللہم صل علی محمد و آل محمد یعنی جس نے مجھ میں اور میری آل میں لفظ علی کے ساتھ نازل کیا وہ میری شفاعت سے عروم ہے اور کہتے ہیں کہ ایک مرد کو اٹھارہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر لینا جائز ہے اور تسک اس آیت کے ساتھ کرتے ہیں فانکحوا ما طاب لکم من النساء متنی و ثلاث و بیاع یعنی نکاح کر دو جو خوش لگے تم کو عورتوں سے دو اور تین تین اور چار چار۔ پس ان کے نزدیک سب اعداد کا مجموعہ لینے اٹھارہ عورتوں کا ایک شخص کے نکاح میں ہونا جائز ہے اولاً ما مان مہدویہ اگرچہ باطنیہ تھے مگر تالیف قلوب عایا کے لئے بظاہر احکام شرع کی پابندی کہتے تھے اور و پر دہ اپنے عقاید فاسدہ کے

ہماری کرنے میں برابر مصروف تھے اور اپنے سچے دوستوں کو بطور باطنیہ کے ہی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کے عہد میں تمام مصر میں رواج مذہب سماعیلیہ کا ہو گیا تھا قاضی بغی شیعہ ہوتے تھے جو کوئی ان کے خلاف کرنا اسکو نرا دیتے یہاں تک کہ سوا اس عقیدے کے کوئی عقیدہ اس سرزمین میں باقی نہ رہا۔ اگرچہ مذہب شیعہ پہلے سے ہی ملک مصر میں معروف تھا یزید بن ابی حبیب نے کلمہ نشاء بمصرہ علیہ فقلبتہا عثمانیہ یعنی جب میں مصر میں ہوش سنبھا لا تو مصر میں شیعہ مذہب تھا میں نے اسکو عثمانی مذہب یعنی حنفی کر ڈالا۔ ۹۹ھ سے خاندان عباسیہ مصر میں امامت کرتے رہے جب عبدالعزیز بن محمد بن یوسف کی امامت کی نوبت پہنچی تو نور الدین محمود بن عماد الدین اتابک نے نکی سلطان موصل دمشق نے چڑھائی کی اور لشکر کے ساتھ صلاح الدین یوسف بن ایوب اور اسکا چچا شکر ہو ہی تھے۔ لشکر عاصد کو یہاں تک انہوں نے شکستیں دیں کہ آخر کار اس نے ہرج ہو کر ۶۱۲ھ میں حکومت انکے سپرد کر دی۔ سلطان موصوف اور قاضی صدر الدین مارانی مذہب اشاعہ پر تھے۔ ان دونوں نے ابتدائی خدمت سلطان نور الدین سے دمشق میں ہی طریقہ پر نشوونما پایا تھا۔ بلکہ صلاح الدین نے بچپن میں عقیدہ مولفہ قطب الدین سحونیشا کو حفظ کر لیا تھا اور اپنے چپوٹے بچوں کو یاد کرا دیا تھا۔ اسوجہ سے وہ اسی عقیدہ اشعری پر جمے ہوئے تھے۔ جب یہ مصر کے بادشاہ ہوئے تو سارے لوگوں کو التزام فقائد نشاء پر آمادہ کیا۔ اور تیسرے مذہب سماعیلیہ و مہدویہ و ازالہ تشیع میں کوشش کرنی شروع کی۔ مصر میں واسطے فقہائے شافعیہ و مالکیہ کے مدارس بنائے اور سارے فقہانہ شیعہ کو مصر سے نکال دیا اور صدر الدین عبدالملک بن ارباس مارانی شافعی کو قاضی القضاۃ مقرر کیا تب سے اقلیم مصر میں جو کوئی قاضی مقرر ہوتا وہ شافعی المذہب ہوتا۔ لوگ کلمہ کھلا

۱۔ سلطان صلاح الدین نور الدین کے بعد مصر کا بادشاہ ہو گیا۔ سیریا عرب اور فارس میں بہت لڑائیاں کیں۔ ۷۸۰ھ میں عیسائیوں کو یروشلم اپنے بیت المقدس کی لڑائی میں بڑی شکست دی۔ نہایت دلیر و بہادر تھا۔ ۷۸۰ھ میں پیدا ہوا اور ۷۸۰ھ میں بمقام دمشق مر گیا۔ ۱۲

مذہب شافعی و مالک پر چلنے لگے اور مذہب شیعہ اسماعیلیہ و امامیہ مخفی ہو گیا یہاں تک کہ زمین مصر سے بالکل جاتا رہا۔

اکثر مروجہ اسماعیلیہ اپنے داعی کے ساتھ ملک مصر اور مغرب سے نکل کر چلے گئے۔ یمن میں رہے جو کہ وہاں شہر حازم میں قدیم سے الکا داعی موجود تھا۔ اسلئے ہندو کو چلے آئے۔ اب گجرات۔ دکن مالوہ۔ کوکن راجپوتانہ میں بوہرے کے نام سے مشہور ہیں۔ ابجد العلوم میں لکھا ہے کہ بوہرے ہندوستانی زبان میں تجارت کو کہتے ہیں اور بوہرہ کے معنی تاجر ہیں۔ اور بوہرے تجارت کے معنی میں اس لفظ کی جمع ہے۔ چونکہ ساری قوم تجارت پیشہ ہیں اسلئے بوہرے کہتے ہیں اور اس وجہ سے یہ لوگ مروجہ حالی کے ساتھ رہتے ہیں اور انکے داعی سابق احمد آباد گجرات اور برہانپور اور خاندیس اور اوچین مالوہ میں رہتے تھے اب کئی پشت سے ہندو سورت میں رہتے ہیں اور دس لاکھ روپیہ کے قریب سالانہ قوم بوہرہ سے انہیں پہونچتا ہے۔ امیرانہ ٹھانے سے بسر کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں بڑے بڑے ادیب زبان عربی کے ہوتے ہیں نظم و نثر فصاحت و بلاغت کے ساتھ کہتے ہیں۔ ہمیشہ کتب عربی دیکھتے ہیں زبان فارسی۔ اردو وغیرہ کی کتابیں شغل میں نہیں رکھتے۔ علما آپس میں خط و کتابت ہی عربی زبان میں کرتے ہیں اور جو بے علم ہیں وہ گجراتی اور اردو میں لکھتے ہیں۔ اور سارا فرقہ نماز اور روزہ کا پابند ہے اور اپنے مرشد کی اطاعت میں سرگرم ہیں۔ کوئی ڈاڑھی نہیں منڈاتا۔ اور سر پہ بال نہیں رکھتا۔ نہ حقہ پیتا ہے نہ تنباکو کھاتا یا سونگھتا ہے۔ مسکرائے قریب ہی نہیں بھٹکتے۔ بوہروں کے علما کسی سے مناظرہ نہیں کرتے خاصکندھہی مناظرہ سے بالکل بچتے ہیں اور نہ اپنے مذہب کے اصول و فقہ و حدیث و تفسیر و عقاید کی کتابیں غیر مذہب والے کو دکھاتے ہیں اس باب میں انکا عہد ہے اور جس قصبہ یا شہر میں

۱۔ دیکھو جلد ثالث ابجد العلوم موسوم بہ حقیق المصنوع حالات محمد طاہر ص ۱۱۱ اسلئے ذاب صدیق حسن کے داعی اور امام میں نہ فرق معلوم ہوا۔ اور انکو یہ بھی خبر نہ تھی کہ یہ داعی ہیں یا امام۔ اسی لئے انکو امام سمجھتے ہیں۔ ۱۲

رہتے ہیں وہاں انکی تمام جماعت ایک جگہ میں سکونت رکھتی ہیں دوسرے مذہب والے کو اس میں جگہ نہیں دیتے اور اپنی مسجد اور جماعت خانہ اور قبرستان ہی جسے علیحدہ رکھتے ہیں اور اپنی شادی غمی میں سوائے اپنی برادری کے دوسرے کو دخل نہیں دیتے اپنی ہی قوم میں بیاہ شادی کرتے ہیں ناچ رنگ اور باجا وغیرہ نہیں کرتے۔ کسی غیر مذہب والے کی بیٹی نہ لیتے ہیں نہ اُسے دیتے ہیں۔ اتہہ کھولکر نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز کا اتنا سامان نہ بند کرتے۔ ٹوپی۔ مصلیٰ جدار رکھتے ہیں۔ نماز کے وقت ملبوس مستعمل کو اتار کر نماز کے کپڑے پہن لیتے ہیں مگر یہ بات مسجد میں ہوتی ہے کسی اور جگہ مستعمل کپڑے سے ہی نماز کر لیتے ہیں۔ مسجد میں عورتوں کے واسطے ہی ایک حصہ علیحدہ رکھتی ہیں۔ نماز تین وقت پڑھتے ہیں۔ ظہر اور عصر کو ملا لیتے ہیں اور مغرب و عشا کو اور فجر کو پڑھتے ہیں۔ پیش نماز بطور عامل اور قاضی کے داعی کی طرف سے ہر سستی میں بوہروں کے لئے مقرر ہوتا ہے اُسی کی معرفت سالانہ نذرانہ اپنے مقدور کے موافق داعی کو پہنچاتا ہے۔ انکے اُن عورات کے پردہ کار واج نہیں۔ باہر پھرتی ہیں لیکن پہنتی ہیں یہ لوگ سود غلامیہ دیتے لیتے ہیں۔ اور اس فرقہ کی یہ خصوصیات میں سے ہے کہ ماہ رمضان میں ایک روز قبل روزہ رکھتے ہیں اور جب ایک روز باقی رہتا ہے عید کر لیتے ہیں اور پورے تیس روزے رکھتے ہیں۔

اور نواز احمد شوستری مجالس المؤمنین کی جلد اول میں کہتے ہیں کہ اس زمانہ سے تین تین سو قبل ایک افضل ملا علی نامی کی ہدایت سے یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں جنکی قبر کہنیا میں ہے

۱۔ منتخب التواریخ میں ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ نواز احمد شوستری اکبر بادشاہ کے حکم سے لاہور کے قاضی مقرر ہوئے تھے اور علی خان مالانی نے ذکرہ ریاض الشرائع میں کہا ہے کہ وہ ستر برس کی عمر میں جہاد گاہ بن کبریا میں لکھنؤ تصنیف کتاب مجالس المؤمنین کے مدہ فار واد سے حکم بادشاہتے پٹوئے گئے کہ خود بخود گیا لکھنؤ میں پندرہ جہاد گاہی تھی وہیں قبر ہے اور جلال جلالہ نجوم السامیں ہی نقل کیا ہے۔ اور حسین قلی کا عاشقی نے اپنے تذکرہ مشائخ فارسی میں جبکہ نام نشر عشق ہے لکھا ہے کہ قاضی نواز احمد شوستری میں شہید ہوئے تھے ۱۲۷۵ھ دیکھو قلابہ الجواہر فی احوال السیاحہ ص ۷۲

اور سلطان ظفر نے جو سلطان فیروز شاہ والی دہلی کا امیر اعظم تھا گجرات پر تسلط پایا۔ تو بہتے ہوہرے اسکی وجہ سے سنت و جماعت ہی ہو گئے۔ سچے الرجال اور اجد العیالوں میں لکھا کہ ملا محمد طاہر صاحب مجمع البحار نے مہدیہ بوہروں کی جو اسکی قوم تھے بدعت سے نزار ہو کر انکے خراب و تباہ کرنے کی مصمم نیت کر لی اور یہاں تک مرا کیا کہ جب تک یہ بدعت نہ مٹ جائے گی سر پر غما نہ رکھوں گا۔ جب اکبر شہنشاہ ہندوستان نے شہرہ جہی میں گجرات فتح کی تو ملا شہنشاہ کے حضور میں مذکور واسطے حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے اپنے اہوتی سے ملا کے سر پر غما رکھا اور فرمایا کہ میں اس کام میں تمہاری مرضی کے موافق کوشش کروں گا۔ اور شہنشاہ نے اسی غرض سے گجرات کی حکومت پر خان اعظم مرزا عزیز کو مقرر کیا۔ خان اعظم نے اس قوم کی بدعت دفع کرنے میں کوشش کی یہاں تک کہ اکثر اس قوم کے مشاہیر تفتیہ کرنے اور جابہ جا چھینے لگے۔ ابھی یہ بدعت خاطر خواہ رفع نہ ہوئی تھی کہ خان اعظم کی جگہ عبدالرحیم خان، خان قاتان مقرر ہو گئے۔ یہ شیعہ مذہب تھے۔ انکی وجہ سے بوہرے پر کھلم کھلا اپنی بدعات پر چلنے لگے۔ ملا نے یہ حالت دیکھ کر پھر غما سر سے اتار ڈالا اور تدارک کے لئے درگاہ اکبری کی طرف رجوع کی۔ شہنشاہ ان دنوں اکبر آباد میں تھے بوہروں نے ملا کا بیجا کیا یہاں تک کہ اوجین میں شہرہ میں ملا کو مار ڈالا اور دوسری جماعت مستنصر کی نص اول کے موجب نزار کو امام جاننے لگی اور کہنے لگی کہ نص ثانی لغو ہے اسلئے کہ نص اول اپنا کام پورا کر چکی تھی۔ اس فرقہ کو:-

نزاریہ کہا کرتے ہیں اور یہ لوگ نزار کے بعد اسکے بیٹے نادی کو اور اسکے بعد اسکے بیٹے حسن کو امام جاننے ہیں اور یہ جن اور اسکی اولاد نہایت غلو رکھتے تھے اور علانیہ اپنے بدعات پھیلاتے تھے تفتیہ چھوڑ دیا تھا۔ اور نزاریہ کو صبا حیمہ اور حمیرہ یہی کہا کرتے ہیں اور یہ منسوب ہیں طرف حسن بن مباح حمیری اسماعیلی کے جس نے مستنصر کو خراسان اور بلخ و عجم میں حکومت اور دعوت قائم کرنیکی ترغیب دی تھی۔ اور بعد مستنصر کے نادی کا سر برہ کار رہا تھا اور اسی نے کوشش کر کے کوہستان و بلتستان و قلعہ الموت وغیرہ پر شہرہ جہی میں قبضہ کر کے مذہب نزاریہ کو رونق دی اور فتوحات عظیم حاصل کیں

اور اس مذہب میں بہت سی کتابیں تصنیف کیں اور بادشاہت ہادی کی ذریات میں ایک سو اکتہتر برس تک رہی آخر چنگیز خان اور اسکی اولاد کے ہاتھ سے برباد ہوئے۔ اور زاریہ کا مستفطیہ اور مستفطیہ ہی نام ہے اسلئے کہ انکا مذہب یہ ہے کہ امام فرغ کے ساتھ مکلف نہیں ہے بلکہ اسکو یہ ہی اختیار ہے کہ بعض تکالیف یا تمام تکالیف کو آدمیوں سے دور کر دے۔

نزاریہ کی رائے یہ ہے کہ امام ایکبار کسی بات کی وصیت کر دے اور پھر اُسکے خلاف پریض کر دے تو فیض اول ہی پر عمل کرنا چاہئے۔ اور ثانی لغو ہے بخلاف مہدی کے کہ اُنکے نزدیک فیض دوم ماسخ ہے فیض اول کی۔

افرقہ اسماعیلیہ کا سبعیہ ہی نام ہے اور یہ نام انکا اسوجہ سے مقرر ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ انبیاء شریعت کے پیونچانے والے یعنی رسول صرف یہ سات تن ہیں۔ آدم اولیٰ و نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد اور مہدی اور درمیان دور رسولوں کے سات آئیمہ جوتے ہیں جو ایک رسول کی شریعت کو تمام کرتے ہیں اور احکام اجرا فرماتے ہیں۔

جب تک دوسرا رسول مبعوث ہوا امام اول حضرت علی۔ دوم حسن۔ سوم حسین چارم علی زین العابدین پنجم محمد بن علی زین العابدین ششم جعفر بن محمد ہفتم اسماعیل بن جعفر ہیں۔ جو درمیان محمد علیہ السلام اور مہدی کے شریعت قائم رکھتے ہیں اور یہ ہی کہتے ہیں کہ ہر عصر میں لوگوں کی ہدایت کے لئے سات آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔

اول امام کہ جانب غیب سے اسکو علم اور احکام بے واسطہ پہونچتے ہیں اور سلسلہ علم کے حصول کی انتہا اسی کی ذات پر ہوتی ہے۔ دوسرا حجت کا امام سے حاصل کر کے

دوسرے آدمیوں تک پہونچائے۔ تیسرا ذو مصدہ یہ محبت سے علم حاصل کرتا ہے چوتھا داعی اکبر یہ امام اور حجت کے نزدیک مومنوں کے درجات کو بڑھاتا ہے اور انہیں ترقی دیتا ہے پانچواں داعی مازون یہ طالبین سے عہد و پیمان لے کر امام کی بیعت میں داخل کرتا ہے اور لوگوں کو علم و معرفت سکھاتا ہے چھٹا مکمل یہ شخص اگرچہ بڑے درجہ کا آدمی ہوتا ہے لیکن اسکو دعوت کا اذن نہیں ہوتا۔ اسکا صرف

یہی کام ہے کہ غیر مذہب والے کے عقائد میں حجت اور دلیل کے ساتھ شبہات و اذکار اور اُسکے احتمالات کا جواب دے اور جب وہ متحیر ہو کر طلب حق کی درخواست کرے تو یہ داعی ماذون کو بتا دیتا ہے کہ اُس آدمی کے پاس باذ اُس سے یہ مقصد بخوبی حاصل ہو جائیگا۔ پھر داعی ماذون اُس سے عہد و پیمانے کر دے کہ وہ عہد کے حوالہ کر دیتا ہے مگر اس قدر طالب کی ذمہ داری کے مبلغ علم سے بڑھ کر ہوتی ہے تو وہ حجت کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح حجت امام کے پاس اگر موجود ہو۔ سالوات مومن جو مشکل اور داعی کی کوشش سے امام کی نقدیق کرتا ہے اور اسکے حلقہ عہد میں داخل ہوتا ہے اور کتب اسماعیلیہ کی سیر سے معلوم ہوا کہ دعاۃ اسماعیلیہ خصوصاً دعاۃ فاطمیین نو دعوتیتر ارشاد کرتے ہیں۔ مگر داعی جس مدعو میں جس قدر شوق اور قابلیت پاتا ہے اُس قدر دعوتیں اُسکو کرتا ہے۔

دعوت اول۔ داعی نہایت وقار سے مسند ارشاد پر بیٹھا ہوتا ہے جس کو دعوت کرتا ہے اول اُس سے تاویل آیات اور معانی امور و شریعت کی مشکل باتوں کے اور متوڑے علم طبعیات وغیرہ کے مشکل مسئلوں کے بھی سوالات کر کے کہتا ہے کہ اے شخص اسرار دین پوچھنا یہ ہے اور اکثر آدمی اُس سے منکر اور جاہل ہیں۔ اگر امت محمدی کے لوگ اُن باتوں کو جان لیتے جو اللہ تعالیٰ نے ائمہ المہدیت سے مخفی کی ہیں تو آدمیوں میں اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ جب مدعو یہ بات سنتا ہے تو داعی کے پاس جو کچھ معلومات ہوتی ہیں اُسکے سننے کا مشتاق ہوتا ہے پھر داعی اُسکی رغبت پاکر بیان کرنا شروع کرتا ہے اور بڑی عمدگی سے آیات قرآن اور شرائع دین کے مطالب بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ اختلاف لوگوں میں آیا ہے اور گمراہی میں پرکھیں یہ سب اسوجہ سے ہے کہ ائمہ دین اور حافظان دین نبی سے روگردانی کی ہے اور غیروں کے اتباع کرتے ہیں اور حق یہ ہے کہ ائمہ ہدئی شرع رسول کے حافظ ہیں۔ اُسکی حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں معانی ظاہری و باطنی اور تاویل تفسیر قرآن سے اُنکو ہیں جب مسلمانوں نے دوسروں کی اتباع کی اور اپنے عقل سے دلائل نکالنے

تو گرا ہی میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دین کو پردہ میں مخفی رکھا ہے تاکہ سرسرا
اکہی مبتزل نہ ہو جائیں۔ پس اللہ کے بے ہودہ فرشتہ مقرب اور نبی مرسل یا بندہ
مومن کے جبکا دل خدا نے تقویٰ میں امتحان کر لیا ہو کوئی نہیں جان سکتا ہے جب عو
کا دل داعی کی باتوں سے خوب مربوط ہو جاتا ہے اسوقت داعی در سری باتیں شروع
کرتا ہے کہتا ہے کہ رمی جمار اور سعی صفا کیا ہے اور کس لئے حاجتہ کو روزے کی
قضا کا حکم ہے اور قضا کی نماز کی مالفت ہے۔ اور کیا سبب ہے کہ جنابت کیلئے غسل کا
حکم ہوا ہے اور بول و براز کے واسطے غسل کا حکم نہ ہوا۔ اور کیا سبب ہے کہ خدا نے مخلوقات کو

۱۷ رمی جمار یعنی کنکریاں مارنا جمار جمع ہے حجرہ کی اور جمار چھوٹی چھوٹی پتھریوں کو کہتے ہیں اور
منابیں جمار ان تین مکافوں کا نام ہے جنہ کنکریاں اور پتھریاں پھینکتے ہیں۔ ایک کو جمار اولیٰ کہتے
ہیں جو مسجد الحنیف کے پاس ہے اور دوسرا جمار وسطیٰ اور تیسرا جمارہ العقبہ۔ صحیح ابن خزمیہ میں
عبد بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم خلیل اللہ
مناسک کے ادا کرنے کو آئے تو شیطان ان تینوں مقاموں میں سامنے آیا اور انہوں نے ہر بار اسکو
سات کنکریاں ماریں۔ تو زمین میں دھس گیا۔ ابن عباس نے کہا تم شیطان کو مارتے ہو اور اپنے
باپ ابراہیم کے دین پر چلے ہو۔ کذا فی الترقیب والترہیب لابن حجر ۱۲

۱۸ صفا اور منات نام دو پہاڑیاں ہیں مکہ معظمہ میں۔ ان دونوں مقاموں کے درمیان تینتار دو سو
قدم کا فاصلہ ہے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں حاجی سات بار دوڑتے ہیں اور یہاں تک
جج میں سے ہے۔ حدیث جابر میں مسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا یا دا السعی بدین الصفا
والمرقاۃ یعنی دوڑنا درمیان صفا اور مردہ کے طاق سے یعنی سات بار ۱۲

۱۹ واضح ہو کہ حیض بالغہ ہے روزہ اور نماز اور جماع کو پھر عورت روزے کو قضا کرے نہ نماز کو کیونکہ
نماز ہر سال ہر روز فرض ہے اور روزہ سال بھر میں ایک مہینہ تو قضا کے صوم میں جمع نہیں
اور نماز کی قضا میں وقت و مشقت ہے۔

۲۰ جنابت ثابت ہوتی ہے دو سبب ایک نکلنے منی کے شہوت سے۔ دوسرے تمام حشفہ یعنی
سیپاری کے داخل کرنے سے آدمی کی شرمگاہ میں۔ کذا فی الخانیہ ۱۲

چھ دن میں پیدا کیا ہے۔ کیا ایک گہری میں پیدا کرنے سے عاجز تھا اور مراطکے کیا بنے
ہیں اور کرنا کا تین کیا ہیں اور ہم جو انہیں نہیں دیکھتے اس کا کیا سبب کیا وہ ہم سے مبارک
کے سبب خائف ہیں اور ہم سے اس سبب جبکہ گواہ بنے ہیں اور ہمارے اعمال لکھتے تھے پیر
اور زمین کا بدل دینا قیامت کو اور عذابِ جہنم کیا ہے اور یہ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ عاصی کی
جس جلد نے گناہ کیا ہے وہ ایک اور جلد سے بدل دی جائیگی جو گناہ میں شامل بندہ کہ اس کو عذاب
دیا جائے اور اس آیت کے کیا معنی ہیں و جیل عرش ربك فوفهم يومئذ ثمانية اور شیطا
اور اس کی صفت کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے۔ اور یا جوج و ماجوج اور راروت
و راروت کیا ہیں اور کہاں رہتے ہیں اور سات دوزخیں اور آٹھ ہشتیں کس وجہ
سے ہیں اور کیا ہیں اور زقوم کا صرخت اور دابة الارض اور رؤس الشیاطین

۱۵ قرآن میں یہ تو اہل تہذیب و تمدن کے لئے کیا پیغامِ تحقیق پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو
اور اس پر کونکر در بیان کئے ہے چودہ دن میں۔ اسی جو سلم نے ابوہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت
علیؓ علیہ السلام نے میرا چہرہ پر کفر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی ہفتے کے دن پیدا کی اور اس میں چار اوتار کے
دن پیدا کئے اور درخت پیر کے دن ادا کیا مگر وہ کو منگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن اور زمین میں
چار اور صبر کو پھیلائے اور آدم کو جو کہ دن پیدا کیا عصر کی نماز کے بعد تھی، اس میں وہیت مذکور میں تھا
نہیں اس لئے کہ ہفتے سے مرق خون ہفتہ کہے کہ جو کو عین اللہ کہتے ہیں پس وہ اوتار ہی کے حکم میں ہے
فلانہذا سیدنا کہ حدیث میں بھی موافق آیت کے پیدائش عالم چھ دن میں مقصود ہے۔

۱۶ اور اٹھائیس کے عرش رب تیرے کا اپنے اور پر اس دن آٹھ شخص اب چار اٹھلے ہوئے ہیں۔
اس دن چار اور زیاحہ ہو جائیں گے۔

۱۷ اللہ تعالیٰ سورہ وفان میں فرماتا ہے ان شجرة الزقوم طعام اللہیم کا مصل یعنی فی
البطن کغلی اللحم مقر و رخت سدا کا کھاتا ہے گناہگار کا نذ گیلی ہوئے تانبے
کی کہوتا ہے پیڑوں میں جیسے کو لٹا ہے پانی ۱۲

۱۸ اذالک خید نزلام شجرة الزقوم انا جعلنا کفنتہ للظالمین انا شجرة تخرج فواصل
البحر طلعہا کافہ رؤس الشیاطین انا لہذا سیدنا کہ حدیث میں بھی موافق آیت کے پیدائش عالم چھ دن میں مقصود ہے۔

اور شجر ملعونہ اور تھن اور زیتون کیا ہیں اور اس آیت کے کیا معنی ہیں فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس اور حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں اور سات آسمان اور سات زمین اور سبع المثانی اور بارہ مہینے کس وجہ سے ہیں اور قرآن و سنت پر عمل کرنا تمہارا حق میں کیا کریگا۔ اور فرائض لازمی کے کیا معنی ہیں اور امل اپنے نفس میں فکر کرنا چاہیگا کہ کہاں ہے اور تمہاری روح اور اسکی صورت کس طرح کی ہے اور وہ جسم میں کس جگہ خراب کن یا ظالموں کا۔ وہ ایک درخت ہے کہ کھلتا ہے دوزخ کی جڑوں میں سے اسکا شکوہ فیس سر شیطاؤں کا یعنی بد دنیا یا شیطان سے مراد سانپ ہے اور واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مارا اس سے سانپ ہیں کیونکہ سینڈ کی ایک قسم ہے جسکے پتے مشابہ سانپ کی پیٹ کے ہوتے ہیں اور ان پر کانٹے مثل بیول کے ہوتے ہیں اور پھیل زرد اور پھل سرخ رنگ گول ہوتا ہے اور پک کر شیرین ہو جاتا ہے اور اون اسپر ہوتا ہے اسلئے ناکھ لگانے سے ہاتھ میں لگتا ہے اور غارت ہوتی ہے پائری ملک میں۔ یہ درخت کثرت سے ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اُسے ناگ کہتی ہیں کہاں کہ ہیں تو معلوم ہوا کہ آیت مذکور میں زقوم کی قیوم مراد ہے اور اسکو سانپ کے سر کے ساتھ استعارہ بیان کیا ہے۔

بقرہ ۱۶۹
سورہ بنی اسرائیل ۱۶۹
سورہ التین ۱۶۹
سورہ الزمیتون ۱۶۹
سورہ التین ۱۶۹

سورہ بنی اسرائیل میں ہے والشجرة الملعونة في القرآن مطلب اس مقام کا یہ ہے کہ

نہیں کیا ہم نے اُس درخت کو جس پر پلکا ہے قرآن میں مگر واسطے جانچنے لوگوں کے۔

والتین والزیتون۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔

قسم کھاتا ہوں میں پر جانیاؤں سید ہے چلنے والوں تہم رہنے والوں کی واضح ہو کہ سبع بیارہ

آسمان میں علحدہ چال چلتے ہیں۔ ان میں سے پانچ جو سورج اور چاند کے سوا ہیں یعنی زحل مشتری۔

یوپیٹر زہرہ عطارد انکی چال اسٹار کی ہے کہی مغرب سے مشرق تک جتا ہیں سو سیدھی اسی مراد ہے کہی ہ

میں اُسے پھر جاتے ہیں کہی سورج کے پاس کر دوزن تک غائب ہو جاتے ہیں۔

سبع المثانی۔ بفتح الین ویم سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں۔ اسلئے کہ بسم اللہ کے سوا سات

آیتیں ہیں۔ اور یہ اسوجہ سے کہتے ہیں کہ دوبار نازل ہوئی ایک بار مکہ میں اور دوبار مدینہ میں

یادہ وجہ ہے کہ ہر دو گانہ میں دوبار پڑھی جاتی ہے۔ بخلاف دوسری سورتوں کے۔ اور بعض کے

نزدیک سات قرآن سبع المثانی ہے۔

رہتی ہے۔ اور روح کا حال کیا ہے اور انسان کیا ہے اور کیا ہے تفاوت انسان اور جانور اور بہائم اور حشرات کی زندگی اور حیات میں اور کیا فائدہ ہے حیات کے پیدا ہونے اور نباتات کے اُگنے میں اور اسکے کیا معنی ہیں کہ حوا آدم کی پسلی میں سے پیدا ہوئی ہے۔ اور فلاسفہ کے اس قول کے کیا معنی ہیں کہ انسان عالم صغیر ہے اور عالم انسان بکبر ہے اور انسان کا قلمت کیوں کہڑا پیدا ہوا اور حیوان کا خلقت اسکے ربا اور کس واسطے یا فوں اور ناخفوں کی دس دس انگلیاں ہوئیں اور کیا وجہ کہ ہر ہر انگلی میں تین تین ٹکڑے ہیں اور انگوٹھے میں دو۔ اور چہرہ میں سات سوخ کیوں معر ہوئے اور باقی بدن میں صرف دو ہی سوخ کیوں رکھے گئے۔ اور کیا وجہ اس بات کی کہ پشت کی ہڈی میں بارہ گرہے ہیں اور گردن میں سات اور کیوں آدمی کی گردن کی شکل میم کی سی ہے اور دو لوں ہاتھوں کی حالت صلی کی سی اور شکم کی شکل میم کی سی اور پانوں کی شکل دال کی صورت پر کیوں ہے جس سے آدمی کی قامت میں ان حروف کا مجموعہ ثابت ہوتا ہے جو لفظ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں جمع ہیں اور کس واسطے آدمی کا قامت لشکل الف راست ہے۔ اور رکوعیں لام کی صورت پر ہو جاتا ہے اور سجدہ میں با بنجا تا ہے کہ مجموعہ ان تین حروف کا وہ ہے جو لفظ اللہ میں موجود ہے اور کس لئے انسان کی ہڈیاں اس قدر ہیں اور دانت کیوں اتنے واقع ہوئے اور اسکے اعضائے رئیسہ اور گون کی اتنی مقدار کیوں ہے۔ اسی طرح داعی تمام تشریح ہضفا کا ذکر کرتا ہے پھر داعی کہتا ہے کہ تم اپنے نفس پر غور و خیال کیوں نہیں کرتے ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا حکیم اور علیم ہے اور اُسکے سب کام حکمت سے لبالب ہیں۔ حالانکہ اس نے قرآن میں جا بجا غور کرنے کے لئے تاکید فرمائی ہے فی الاذنیٰ آیات للموقنین و فی الفسکما فلا تبصروا یعنی زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانیوالوں کے لئے اور خود تنہا رہے اندر کیا تم نہیں دیکھتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا ہے سنذہبم ایاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتیٰ یتبین لہم اندہ الحق اب ہم دکھا دیں گے انکو اپنے منوں نے دنیا میں روپ انکی جان میں جب تک کہ کھل جاوے انپر کہ یہ ٹھیک ہے اس قسم کی آیات سراسر

دلالت کرتی ہیں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو اسرارِ مخفی دکھلائے اگر تم سنبھ ہو جاؤ اور جان جاؤ تو تم سے سب حیرت زائل ہو جائے اور شبہ اور شک مٹ جائے اور معارفِ سینہ تم پر ظاہر ہو جائیں کیا یہ نہیں خیال کرتے کہ تم اپنے نفوس سے بھی بے خبر ہو جاؤ لاکھ خدا نے فرمایا ہے من کان فی ہذا اعمی فہو فی الآخرة اعمی واصل سبیل جو کوئی رُما اس جہان میں انا سو پچھلے جہان میں اندھا ہے اور بہت کھویا ہوا ہے راہ لینے ہدایت سے اندھا رہا ویسا ہی آخرت میں بہشت کی راہ سے اندھا ہے اور دور پڑا ہے۔ جب داعی دیکھتا ہے کہ مدعو کو میری باتوں کی طرف بخوبی رغبت ہے تو اس سے کہتا ہے کہ اے شخص جلد ہی مت کہ خدا کا دین اعلیٰ ہے اس سے کہ نا اہل آگاہ ہوں۔ بدوں معاہدہ کے آگاہ کرنا مناسب نہیں کیونکہ خدا کی یہی عادت ہے کہ جب کوہِ ہایت کرتا ہے اُس سے اول عہد و پیمان کر لیتا ہے چنانچہ قرآن میں ہے واخذنا من النین میثاقہم ومنک ومن نوح و ابراہیم وموسیٰ وعیسٰی ابن مریم واخذنا منہم میثاقا علیہا جب لیا ہم نے نبیوں سے اُنکا عہد اور تجھ سے اور نوح اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسٰی پسر مریم سے اور لیا ہم نے اُن سے گاڑا عہد اور فرمایا ہے ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ بعضہ ایمان والوں میں سے وہ مرد وہیں کہ سچ کر دکھایا انہوں نے اُس چیز کو کہ عہد کیا تھا اللہ سے اور فرمایا ہے یا ایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو پورا کرو اقرار۔ اور فرمایا ہے ولا تنقضوا الیمان بعد توکید ہا۔ مت توڑو قسموں کو پیچھے اُنکی مضبوطی کے۔ اسی قسم کی آیات پڑھ کر کہتا ہے کہ بعینِ ہاتھ دو اور ہم سے عہدِ نجات کر لو کہ ہرگز بعین کو نہ توڑو گے اور راز کسی پر فاش نہ کرو گے اور ہمارے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن سمجھو گے۔ جب مدعو نے بعین کر لی تو اُس وقت داعی اُسکے مال میں سے بقدر حیثیت کچھ مال امام کی نذر میں مانگتا ہے۔ اگر مدعو دیدنیتا ہے تو داعی کی مجلس میں بار دیگر حاضر ہو سکتا ہے اور نصیحت وغیرہ سننے کا مجاز ہوتا ہے۔ ورنہ اُسکو بار نہیں ملتا۔

دعوتِ دوم۔ جب کہ مدعو سب باتیں پہلی دعوت کی تسلیم کر لیتا ہے اور مال بھی

نذر کر دینا ہے تو دوسری مجلس میں داعی اسکو بار ویکہ کہتا ہے کہ اللہ راضی نہیں ہوتا اپنی طاعت سے اور جو کچھ بندوں پر مقرر کیا ہے اسکی بجا آوری سے جب تک ائمہ حق کی متابعت نہ کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کی ہدایت کے لئے مقرر کیا ہے اور انکو مشرعت کا محافظ بنایا ہے۔ پھر ان امور کی تشریح کرتا ہے اور اپنے کلام پر دلائل لاتا ہے جو اس فرقہ کی کتب میں مفصل مذکور ہیں جب داعی کو معلوم ہوا کہ مدعو کے دل میں ایسے کی طرف سے اعتقاد و اسخ ہو گیا تو تیسری دعوت ارشاد کرتا ہے۔

دعوت سوّم۔ جب تیسری دعوت کی مجلس میں مدعو حاضر ہوتا ہے تو داعی کہتا ہے کہ ائمہ حق سات ہیں۔ حضرت علی بن حسین۔ زین العابدین۔ محمد باقر۔ جعفر صادق۔ ساتویں قائم صاحب الزمان اور جانتا رہو کہ قائم میں اختلاف ہے بعض محمد مکتوم بن اسماعیل بن جعفر صادق کو امام جانتے ہیں اور بعض اسماعیل بن جعفر کو۔ جب دلائل اور توجیہات سے مدعو کے دل میں ثابت ہو جاتا ہے کہ امام سات ہیں تو بیشہ اثنا عشری سے برخلاف ہو جاتا ہے جو دوازو امام کے قائل ہیں اور داعی بیان کرتا ہے کہ صاحب الزمان کو علم باطنی اور مخفی وہ کچھ حاصل ہے کہ اس سے زیادہ اور بہتر خدا کے پاس بھی علم نہیں ہے اور وہی تاویل تفسیر قرآن اور تاویل تاویلات کے ماہر ہیں اور انہی کو تمام اسرار الہی کا علم ہے اور وعاۃ انکے وارث ہیں اور کوئی وعاۃ کی ہمسر ہی نہیں کر سکتا اور داعی اپنے ان مطالب پر بڑی بڑی دلیلیں لاتا ہے جو اس فرقے کی کتب میں مذکور ہیں۔ جب داعی نے خیال کیا کہ میری تقریر نے اس کے دل میں اثر کیا تو دعوت چہارم شروع کرتا ہے۔

دعوت چہارم۔ اس دعوت میں داعی بیان کرتا ہے کہ مجددین فرائع کے سات ہیں اور ہر ایک کو ناطق کہتے ہیں۔ ادھر ناطق کے رواج وینے والے اور دمی بھی سات آوی ہوئے ہیں جنکو صامت کہا کرتے ہیں۔ پہلے ناطق اول آدم علیہ السلام ہیں جنکے صامت اول شیت تھے۔ جب ان سب

صامتوں کا زمانہ گزر چکا تو دوسرے ناطق نوح علیہ السلام ہوئے جنہوں نے ناطق اول کی شرع کو یک قلم موقوف کر دیا۔ انکے صامت اول سام تھے تیسرے ناطق ابراہیم علیہ السلام ہیں اور انکے جانشین یعنی صامت اول اسماعیل علیہ السلام تھے۔ انکے بعد ناطق چہارم موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ انکے وصی اول ہارون علیہ السلام تھے انکے بعد نون علیہ السلام پانچویں ناطق عیسیٰ علیہ السلام تھے اور انکے وصی اول شمعون علیہ السلام تھے۔ اور ناطق ششم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور انکے وصی اہل حضرت علیؓ پہر حسنؓ پہر حسینؓ پہر علی بن حسینؓ پہر محمد باقرؓ چھ جعفر صادقؓ پھر اسماعیل بن جعفر آخر خوشان صامت ہفتم ہیں۔ ساتویں ناطق صاحب الزمان محمد بن اسماعیل ہیں کہ انہی پر جملہ علوم اولین و آخرین تمام ہوئے ہیں اور انکی اطاعت میں ہدایت و نجات منحصر ہے جب اس ترتیب کو عمدہ عمدہ تقریروں کے ساتھ جو انکی کتب میں مذکور ہیں پیش کر دیتا ہے تو پانچویں دعوت آغاز کرتا ہے۔

دعوتِ پنجم۔ داعی اس میں کہتا ہے کہ ہر امام صامت کے ساتھ بارہ آدمی مطابق عدد مہینوں اور برجوں کے ہوتے ہیں کہ ہر ایک محبت کہلاتا ہے۔ خدا نے انسان کے جسم کو زمین کی طرح پیدا کیا ہے اور چاروں انگلیوں کو جزائر کی طرح بنایا ہر انگلی میں تین تین ٹکڑے رکھے ہیں جو کل بارہ ٹکڑے ہوئے۔ اور یہ بارہ ٹکڑے اہی جموتوں کی طرف اشارہ ہیں اور انکو ٹھا کر کف دست کو اس سے استحکام اور قوام ہے اس میں دو ٹکڑے ہیں۔ سو اس میں اشارہ ہے کہ رسول اور امام یا وصی جدا جدا نہیں ہیں۔ اور خداے تعالیٰ نے پشت میں جو بارہ گریباں پیدا کی ہیں وہ بھی انہی بارہ جموتوں کی طرف اشارہ ہیں اور گروں باوجود یکہ پشت سے افضل اور اعلیٰ ہے مگر اس میں سات گریباں بنائی ہیں سو وجہ اسکی یہ ہے کہ اسمیں سات ناطقوں کی ذات کی طرف اشارہ منظور ہے اور انکے ائمہ جانشین کی طرف بھی اشارہ ہے اور اسی اشارے کی وجہ سے آسمان اور زمین اور دریا اور سفہ کے دن

اور کو کبھی سارے ہی سات ہی سات ہیں جو تمام عالم کے مدبر ہیں اور اسی سبب سے چہرہ میں بھی سات سورخ رکھے ہیں جب داعیِ تقریر طویل کے ساتھ اس مطلب کو بھی مدعو کے ذہن نشین کر دینا ہے تو دعوتِ ششم شروع کرتا ہے۔

دعوتِ ششم۔ اس میں آیاتِ قرآن کی تفسیر کرتا ہے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ

اور خمس اور حج اور جہاد اور طہارت وغیرہ امور مختلفہ شرعی کے قاعدے اور طریقہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب رموز ہیں کہ واسطے مصلحت اور بیاست

عام کے جاری کئے گئے ہیں تاکہ ان میں مشغول ہو کر آپس میں فتنہ و فساد نہ پھیلا سکیں اور حاکمِ وقت کی حکومت اور تابعداری سے انحراف نہ کریں ورنہ فی الحقیقتہ و منہ

سے مراد دوستی امام ہے اور تنہیم سے مراد یہ ہے کہ امام کی غیبت میں محبت سے

ضروریات کا اخذ کرنا اور احتلام عبارت ہے راز کے ظاہر کر دینے سے ماورِ غسل

سے مقصود تجدیدِ عہد و پیمان ہے اور زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس ہے امورِ دینی

کی معرفت کے ساتھ اور کعبہ سے مراد نبی علیہ السلام ہیں اور باب سے حضرت علی

اور صفائے نبی علیہ السلام اور مردہ سے حضرت علی اور خانہ کعبہ کا سات بار طواف

کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایہ سب سے دوستی رکھو اور جنت سے مراد بدن کو تحلیف سے

بچانا ہے اور روزِ نخ سے مراد بدن کو مشقت اور تکالیف میں ڈالنا ہے وغیرہ

وغیرہ جب مدعو کے دل میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں تو داعیِ فلسفہ کی باتیں شروع کرتا

ہے اور اقوالِ فلاطوں و ارسطو و فیتاغورس وغیرہ کو دلائلِ عقلی کے ساتھ سمجھاتا

اور جب یہ مطالب بھی ذہن نشین ہو جاتے ہیں تو ایک عرصہ دراز کے بعد ساتویں دعوت

شروع کرتا ہے۔

دعوتِ ہفتم۔ اس میں کہتا ہے کہ صاحبِ ولایت اور نامِ شریعت کے لئے ایک گار

اور مصاحب کی ضرورت ہے تاکہ جو کچھ ارشاد کرے یہ اسکو دوسروں کی خاطر نشین کر دے

اور انہیں ایک بجائے اصل کے ہے اور دوسرا نائب کی مثل ہوتا ہے اور نظیر اسکی

یہ ہے کہ مدبرِ عالم اصل ترتیب اور نظامِ عالم میں ایک ہی ہے پس اول موجود

کہ اس سے بلا واسطہ و بلا سبب صدور پایا ہے وہ بھی ایک ہے جس کو عقل کامل کے ساتھ تسمیہ کرتے ہیں اور صادر اول بھی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ مرتبہ اول میں بھی صادر ہوا ہے۔ اس مطلب کی طرف قرآن و حدیث میں کئی جگہ اشارہ ہوا ہے انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون یعنی سوا اسکے نہیں کہ حکم اسکا جب چاہے پیدا کرنا کسی چیز کا یہ کہ کہتا ہے واسطے اُسکے کہ ہو پس ہو جاتی ہے اس آیت سے اول فی الرتبہ کی جانب اشارہ ہے اور دوم فی الرتبہ کی جانب اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے انما کل فیئ خلقناک ہجد یعنی ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پہلے اُسکو اندازہ کر کے اور اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عقل کی جانب جس نے ابتداء اللہ تعالیٰ سے صدور پایا ہے اشارہ کیا ہے۔

اول ما خلق اللہ القلم فقال لہ اکتب قال ما کتب قال اکتب القدر فکتب ما کتب وما هو کائن الی الابد یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے پس کہا اُس سے لکھ اُس نے عرض کی کہ کیا لکھوں فرمایا لکھ تو تقدیریں پس لکھی اُس نے جو چیز کہ ہو چکی تھی اور وہ چیز کہ ہونیوالی ہے اور اس قسم کی بہت باتیں ہیں۔ جو ان لوگوں کی کتب میں مندرج ہیں۔ اور دراصل یہ قول فلاسفہ کے قول سے ماخوذ ہے جنکی رائے یہ ہے الواحد لا یمد عند الا الواحد یعنی ایک سے صادر نہیں ہوتا مگر ایک ہی۔ جب یہ دعوت تمام ہو جاتی ہے تو داعی دعوت ہاشتم شروع کرتا ہے۔

دعوت ہاشتم۔ اس دعوت میں داعی کہتا ہے کہ اُن دونوں ذالوں میں کہ ایک درالوجود ہے اور دوسری اُس سے صادر ہوئی ہے اس طور کا تقدم و تاخر ہوتا ہے جیسے کہ علت کو معلول پر تقدم ہے فلما صد یہ ہے کہ سابق علت ہے اور

لاحقہ واضح ہو کہ حدیث میں بطریق یہ آیا ہے اول ما خلق اللہ القلم یعنی اول چیز کا کہ اللہ نے پیدا کیا قلم ہے۔ اسی طرح یوں ہی آیا ہے اول ما خلق اللہ نوری یعنی جو چیز کہ اللہ نے اول پیدا کی وہ میرا نور ہے اور حکما کا یہ مذہب ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل یعنی اول جو چیز کہ پیدا کی اللہ نے وہ عقل ہے

لاحق معلول اور مدبر الوجود نے جس فاعل کو اول پیدا کیا ہے اسی سے عالم کے تمام اعیان و اشخاص پیدا ہوئے ہیں اس طرح کہ مدبر الوجود یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم علوی میں اول اپنے امر کے ساتھ عقل کامل کو جسکو عقل کلی اور عقل اول اور اول موجود

پس یہ تین چیزیں ہوئیں جنہیں سے ہر ایک کا اول مخلوق ہونا لازم آتا ہے اسلئے بعضوں نے ان اقوال میں تفریق دی ہے اور دونوں حدیثوں اور حکماء کے قول میں اتفاق ثابت کر کے اختلاف اٹھایا ہے اس طرح کہ جو چیز کا اول پیدا ہوئی وہ اس حیثیت سے کہ مجرد ہے اپنی ذات کو اور اپنے سبب کو جانتی ہے عقل کہلاتی ہے اور اس وجہ سے کہ وہ تمام عالم کے پیدا ہونے اور علوم کے نقوش اور عروف بننے میں واسطہ ہے قلم کہلاتا ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ الوارثت کے حامل ہونے کے لئے وسیلہ واقع ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے ۱۲

حکایت منہ سے متعلقہ صفحہ ۱۳۳

۱۳ جب دوستی کو اس وضع سے پایا کریں کہ ان میں کسی قسم کا اتحاد خاص درمیان ہے تو ان میں سے جب ایک شے کو دیکھیں تو دوسری شے کے ہی وجود ان کا یقین حاصل رہتا ہے یہ یقین بار بار کے تجربہ سے پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ دونوں شے لازم و ملزوم سمجھی جاتی ہیں اور انکی نسبت یہ عقیدہ استحکام پاتا ہے کہ عرف زمانہ ماضی میں ایک ربط خاص درمیان ان کے نہیں موجود رہا ہے بلکہ بزمانہ استقبال ہی وہی ربط خاص قائم رہیگا۔ مثلاً اگر آگ سے بارو کو مشتعل ہوتے دیکھا جائے ہوں تو بالیقین یہ سمجھیں گے کہ اگر کبھی آئندہ وہی بارو میں آگ لگ جائیگی تو وہی کیفیت پیدا ہوگی۔ جیسا زمانہ ماضی میں پیدا ہوئی آئی ہے۔ شے لازم کو علت اور لازم کو معلول کہتے ہیں۔ علت کی دو قسمیں ہیں ایک علت تامہ دوسری علت ناقصہ۔ علت تامہ وہ ہے کہ معلول کا وجود اس علت کے سوا اور کسی علت پر موقوف نہ رہے علت تامہ اور اس کے معلول کے درمیان اذرنے وجود کے تلازم پایا جاتا ہے۔ علت ناقصہ وہ ہے کہ معلول کا وجود اس علت کے سوا اور کسی علت پر بھی موقوف رہے یعنی معلول کے لئے اس علت کے سوا دوسری علت بھی ہو علت ناقصہ یا داخل معلول ہوا کرتی ہے یا خارج از معلول ہوا کرتی ہے جو علت ناقصہ کہ داخل معلول ہوا کرتی ہے وہ یا ایسی ہوتی ہے کہ اس سے معلول کے تمام داخل کو متعلق رہتا ہے مثلاً صوت آبجورے کے لئے اور اس علت کو علت موصیہ کہتے ہیں یا ایسی ہوتی ہے

اور صادر اول ہی کہتے ہیں پیدا کیا اور پیر کے ذریعہ سے نفس ناقص جسے نفس کلی اور نفس املا ہی کہتے ہیں پیدا کیا۔ پیر نفس کو عقل سے کمال حاصل کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہوا۔ پس نقصان سے کمال کی جانب نفس نے حرکت کی مگر بدوں آلہ کے حرکت پوری نہیں ہو سکتی تھی اسلئے اجرام فلکی پیدا ہوئے۔ ان کو نفس نے حرکت و دوری کراہی۔ اور اجرام فلکی کی حرکات کے سبب سے اربہ عناصر کی طبیعتیں پیدا ہوئیں اور اربہ عناصر کے ذریعہ سے مرکبات یعنی نباتات اور حیات اور حیوانات پیدا ہوئے اور ان سب مرکبات میں فاعل اور شرف انسان ہے اسلئے کہ اس میں الٰہی قہر و قہر سی کے حاصل کرنے کی استعداد ہے اور عالم علوی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جبکہ عالم علوی میں عقل کامل کلی اور نفس ناقص کلی موجود ہیں جنہوں نے کائنات کو ایجاد کیا ہے۔

کہ معلول کا قوام بالفعل متعلق نہیں رہتا ہے بلکہ بالقوۃ متعلق رہتا ہے۔ مثلاً سٹی آج بوسے کے لئے۔ اور اس علت کو علت مادیہ کہتے ہیں۔ وہ علت ناقصہ جو معلول سے خارج ہو کر قی ہے یا وجود معلول میں مؤثر ہو کر قی ہے اور باعث ایجاد معلول ہوتی ہے۔ مثلاً اعلان آج بوسے کے لئے اور اس علت کو علت فاعلیہ کہتے ہیں یا بعد وجود معلول کے حاصل ہو کر قی ہے اور فعل فاعل کے اقدام کا باعث ہو کر قی ہے لہذا اس علت کو علت غائیہ کہتے ہیں۔ مثلاً آج بوسے کی ساخت سے غرض پانی وغیرہ کا پنا ہے۔ العقصہ تقدم بالعلیۃ وہ تقدم ہے جو علت تامہ کو معلول پر ہوتا ہے جیسے چھلے کو اپنی حرکت پر تقدم ہے۔ اور خامیت اس مقدم کی یہ ہے کہ متاخر کو وجود بغیر اس کے حاصل نہیں ہوتا بلکہ مقدم کے ساتھ وجود حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اول اس علت کو کہ مقدم ہے وجود حاصل ہوتا ہے پھر معلول اسکی وجہ سے وجود میں آتا ہے مگر تقدم علت کا معلول پر زمانی اور مکانی نہیں ہوتا بلکہ جس مقدم کو تقدم علت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے وہ بے متاخر کے کسی زمانہ و مکان میں موجود نہیں ہو سکتا۔ صرف اسقدر ہوتا ہے کہ جب تقدم کی ذات کی طرف خیال کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر اپنے معلول سے اسوجہ سے پیشتر ہے کہ اسکی علت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر الوجود قدیم ہے تو صادر بھی قدیم ہے فرق اسقدر ہے کہ ہر الوجود قدیم بالذات ہے اور صادر قدیم بالغیر مگر قدیم دو نوعاں ہیں ۱۳۸

تو عالمِ سفلی میں ہی ایسی عقلِ کامل کا موجود ہونا ضرور ہے جو نجات کا وسیلہ ہو اور
 اصطلاحِ شرع میں اسی عقلِ کامل سفلی کو رسول کہتے ہیں۔ اور رسول کی نیابت میں
 ایک نفس ناقص نجات کے طریقے بیان کر نیچے لئے ہوتا ہے جسکو اس معاملہ میں سل
 کے ساتھ وہ نسبت ہوتی ہے جو نفسِ کاملہ کو عقلِ کلی کے ساتھ کائنات کے ایجاد کرنے کے
 معاملہ میں نسبت ہوا کرتی ہے۔ اسی نفس ناقص رسول کے نائب کو نامِ محمد رسول کا
 وصی کہتے ہیں۔ اور جس طرح اخلاک کو عقلِ اول اور نفسِ اولے حرکت دیتے ہیں
 اسی طرح رسول اور امام انسانوں کے نفوس کو نجات کی طرف حرکت دیتے رہتے ہیں۔
 مگر ان لوگوں کے ان مدبرِ الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے نہ کوئی تمام ہے نہ
 نشان نہ بیان نہ صفت اور نہ اسکو الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پس انکے زعم
 میں خدا نہ موجود نہ معدوم نہ عالم نہ جاہل نہ قادر نہ عاجز وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ ان کا
 زعم یہ ہے کہ ان اوصاف کے اثبات سے خدا کی مشارکت موجودات کے ساتھ
 لازم آجائے گی اور نفیِ اتقنائے تعظیم کرتی ہے اسلئے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ قدیم
 ہے وہ خدا کا امر اور کلمہ ہے اور جو کچھ محدث ہے وہ خلق ہے اور اسکی فطرت۔
 بعد اسکے داعیِ مدعو سے کہتا ہے کہ یہ دوسرا یعنی صادر جسکو عقلِ کامل کے
 ساتھ تعبیر کرتے ہیں اعمالِ ذات میں مدبرِ الوجود کے اتباع اختیار کرتے ہیں
 کہ یہ مدبرِ الوجود کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح امام جسے صامت اور وصی
 بھی کہتے ہیں اپنے اعمال میں رسول کی پیروی کر کے رسول کے حکم میں ہو جاتا ہے
 جس کو ناطق بھی کہا کرتے ہیں اور دونوں میں ذرا ہی تفاوت نہیں رہتا۔ اسی طرح
 داعیِ وصی کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے غرض کہ عالم کے کاروبار اسی طریق پر جاری
 ہیں۔ اسکے بعد داعی کہتا ہے کہ رسول کا معجزہ یہی چیزیں ہیں جس سے انسانوں
 کی سیاست کا کام متعلق ہے سوا اسکے کچھ ہی نہیں اور انتظامِ عالم کی غرض سچی
 تہیٰ زمین و آسمان جو ہر داعی کی حقیقتیں بیان کرتا ہے کبھی ایسی وضاحت
 سکے کہ ان کے ایمان کا بھی یہی مذہب ہے کہ جو ہر عالم عقل علت ہے جو ہر عالم اجسام کی۔

کے ساتھ کہ لوگ اُسے سمجھ لیتے ہیں کبھی ایسی روز کے ساتھ کہ علماء ہی اُسکے اوداک سے عاجز آتے ہیں اور اسی تدبیر کے ساتھ رسول کی شریعت کو انتظام حاصل رہتا ہے اور آدمی اُسے مانتے ہیں۔ اور داعی کتنا ہے کہ قیامت اور ثواب و عذاب کے معانی کچھ اور ہی ہیں جو عام طور پر ہر ایک کی سمجھ میں آنا دشوار ہیں اور وہ نہیں مگر حادث ہونا کو اکب کے دوروں کا وقت پورا ہونے سے پہلے دوروں کے اور سیادت اور ثوابت میں کسی طرح کون و فساد نہیں آسکتا۔ انکی طبائع اس سے پاک صاف ہیں پس قیامت کے یہ سچے اصل میں درست نہیں ہیں کہ اجرامِ علوی فنا ہو جائینگے اسکے بعد داعی دعوتِ ہنم شروع کیا کرتا ہے۔

دعوتِ ختم۔ یہ دعوت سب دعوات کا نتیجہ ہے جب داعی مدعو کی طرف مطمئن ہو جاتا ہے تو اُسے ہدایت کرتا ہے کہ فلاسفہ کی کتب دیکھا کر۔ اور علومِ الہی اور طبعی کا مطالعہ کرتا رہ۔ جب داعی سمجھ لیتا ہے کہ مدعو کو فلاسفہ کے اقوال پر خوب واقفیت حاصل ہو چکی تو اب داعی اپنے رازوں کو کھولنا شروع کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے تجھے اصول و حدوث سے ابتک اطلاع دی ہے یہ سب رموز اور اشارات میں طرفِ معانی اور مبادی اور انقلاب جو اہر کے اور آدمی صرف نفس کی صفائی کا نام ہے۔ اور رسول یا نبی کا کام یہ ہے کہ جو بات اُسکے دل میں آتی ہے اور اُسے بہتر معلوم ہوتی ہے وہ اور لوگوں کو بتا دیا کرتا ہے۔ اور اسکا نام کلامِ الہی رکھ دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ قول اثر کر جائے۔ اور اسے مان لیں تاکہ سیاست اور مصلحت عام میں انتظام رہے۔ اور جبکہ نبی کی حقیقت یہ ٹہری تو اسکے تمام اقوال پر عمل کرنا کیا ضرور اور اُسی قدر پر عمل کرنا چاہئے جو اپنی مصلحت اور حاجت کے مناسب ہو بلکہ عارف کے واسطے تو نبی کے کسی قول پر علمد آمد اور پابندی ضرور نہیں اُسکے لئے صرف معرفت ہی کافی ہے کیونکہ معرفت ہی اصل الاصول ہے۔ اور سب کمالات کی انتہا اسی کی طرف ہے۔ اور جو کچھ قیدیوں اور اعمال کی پابندیاں مقرر ہیں وہ کافروں کے واسطے واجب

مہوئے ہیں جو معرفت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اور عارف کے حق میں یہ باتیں بالکل عبث اور بارگراں ہیں اور اقسام معرفت میں سے ان لوگوں کے نزدیک ایک یہ ہے کہ انبیائے مطلق صاحب شرائع واسطے سیاست عام کے مقرر ہیں اور جن انبیاء کے پاس حکمت خاصہ ہے وہ فلاسفہ کی جماعت ہے اور عالم کا وجود روحانی ہے اور جو کچھ ریاضت کتب معارف کے مطالعہ میں کی جاتی ہے یہی ناظر کو امام تک پہنچا دیتی ہے۔ اور امام کے ظہور کے معنی یہ ہیں کہ دعاۃ کے ذریعہ سے اسکے احکام امر و نہی جاری ہوں یعنی یہی امر و نہی کا ظہور بعینہ امام کا ظہور ہے۔ مقتدایان اسماعیلیہ طالبین اور اپنے معتقدین کو غیر مذہب والوں کی اہل اسلام میں سے کتب دیکھنے سے منع کرتے ہیں بلکہ جعفریہ بیانات متقدمین اسماعیلیہ نے اپنی کتب میں مندرج کئے ہیں انکے سیر و مطالعہ سے ہی علما متاخرین اسماعیلیہ روکتے ہیں اور ان میں خوف و فکر کرنے سے منع کرتے ہیں تاکہ ذکی الطبع ہمارے فضائج و قبایح پر مطلع نہ ہو جائے۔

تہذیب

اتباع زید بن علی زین العابدین بن حسین بن حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ یہ لوگ زید کو امام اعتقاد کرتے تھے۔ ۱۲۱ھ ہجری اور بقولے ۱۲۲ھ میں جب زید بن علی نے ہشام بن عبدالملک مروانی پر خروج کیا اور لوگوں کو دعوت بہ بیعت کی تو بہت سے لوگ ان کے شریک ہو گئے اور انکی امامت کے قائل ہوئے اور ان سے بیعت کی اور بارہ ہزار آدمی یا تیس ہزار شیعہ تہذیب میں سے کہ اکثر ان میں سے کبسانہ و مختاریہ اور تہوڑے سے وہ لوگ بھی جو زین العابدین کی امامت کے قائل تھے انکے ہمراہ ہوئے۔ ان دنوں کو قہ اور عاقبت کا گورنر ہشام کی طرف سے یوسف بن عمر ثقفی تھا۔ یہ سب جماعت اس سے لڑنے کو بڑھی۔ جب زید کو معلوم ہوا کہ غلاۃ شیعہ تہذیب اور سچو صحابہ کی کرتے ہیں

تو انہیں منع کیا۔ یوسف اپنا لشکر راستہ کے مقابلہ کو آیا تو غلام گھبرائے کیونکہ جان
 جانے اور محبت کے امتحان کا وقت قریب آگیا تھا اور یہ لوگ ہمارے گھر کے گھروں کو
 چلے گئے۔ کہ زید بھوکوں صحابہ کے تیرا سے منع کرتے تھے۔ مگر خالص مخلص ہمراہ
 رہ گئے۔ جنگ میں اتفاقاً ایک تیرزید کی پیشانی پر لگا جسکے صدر سے طاہر روح
 قفس بدن سے اُڑ گیا۔ جو لوگ زید شہید کے ساتھ تھے وہ اپنے آپ کو شیعوں کا
 کہنے لگے اور کہا کہ امام برحق ہی تھے کہ اپنے اسلاف کی طرح ظالم دشمنوں سے
 لڑ کر مارے گئے۔ اور اپنی جان امامت کی راہ میں دیدی اور امام کو یہی چاہیے
 کہ راہِ خدا میں کسی سے نہ ڈرے ہوتا تو اس کے ساتھ نکلے اور کسی کی پشتی
 و رفاقت یا ترک مدد کی پروا نہ کرے اور جو لوگ اُن سے جدا ہو کر کوڈ کو چلے
 گئے تھے انہیں روافض کہنے لگے بلکہ جب اُن جو نئے شیعوں نے ترکِ رفاقت
 کی تھی تو خود زید شہید نے کہا تھا رضونا فہم الروافض مگر حدیث مرفوعہ
 میں ہے یكون في اخذ الزمان قوم يسمون الرافضة يدقون الاسلام فاقولوا
 فافهم مشركون یعنی ہوگی آخر زمانہ میں ایک قوم کہ نام رکھے جاوے گی رافضی۔
 چھوڑ دینگے اسلام کو پس قتل کرنا تم انکو اسلئے کہ مشرک ہونگے اور ایک
 روایت میں ہے وینتخلون حب اهل البيت وليسوا كذلك واية ذلك الفهم
 يسبون ابا بكر وعمر یعنی دعویٰ کریں گے محبت اہل بیت کا اور نہیں ہونگے وہ ایسے
 اور علامت اسکی یہ ہے کہ وہ برا کہیں گے ابوبکر اور عمر کو۔ یہ روایت صواعقِ محرقہ
 میں ہے اور مشکوٰۃ میں بھی مذکور ہے اور دارقطنی نے حضرت علی سے روایت
 کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ آوے گی بعد میرے
 ایک قوم کہ کہا جاوے گا اُن کو رافضی۔ پس اگر پادے تو اُن کو قتل کر دیا تو
 اسلئے کہ وہ مشرک ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا علامت
 ہے اُن میں فرمایا بڑھا دینگے تجھکو ساتھ اُس چیز کے کہ نہیں تجھ میں اور طعن کریں گے
 صحابہ پر۔ اور دارقطنی کی ایک روایت میں اس طرح ہے۔ اور یہ اس سبب سے ہے کہ

وہ برا کہیں گے ابو بکر و عمر کو اور جو کوئی برا کہے میرے اصحاب کو پس اُس پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی اور عبد اللہ بن احمد نے زوایر میں روایت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ آخذ ما ند میں ایک قوم ہوگی جسکا نام رافضہ ہے کہ وہ رافضی بنے ترک کر نیکی اسلام کو۔

بعد اسکے واضح ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو فی ہی زید بن علی کی صحت امامت کے قائل تھے۔ اور اس حرج کو انکا اچھا جانتے تھے اور لوگوں کو انکی رفاقت کے لئے آمادہ کرتے تھے۔ جس قدر مخلصین زید کے ساتھ رہے تھے انہوں نے اپنی جانوں کو زید کی طرف منسوب کر دیا۔ اور مذہب جدا گانہ نکال لیا۔ ان میں سے عمدہ داعی یہ لوگ ہیں یحییٰ بن زید بن علی بن حسین اور یحییٰ بن حسین بن ہاشم حسنی کہ حسن بن حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کی نسل سے تھیں اس نے اپنا لقب ہادی رکھا اور ششم میں خرم کیا اور یمن اور حجاز کے شہروں پر قبضہ کر لیا اور احکام نام ایک کتاب فقہ زیدیہ میں تصنیف کی اور اس کا بیٹا مرتضیٰ بھی زیدیہ کے مذہب کا داعی تھا اور حسن بن احمد بن یحییٰ بن حسین اور یحییٰ بن احمد بن یحییٰ بن حسین یہ بھی زیدیہ کے دعاۃ میں سے تھے۔ اور یہاں تک زیدیہ کا مذہب خالص رہا کہ اصحاب کبار پر تبرائیں کرتے اور زید سے بہت سے نفوس اس دعا پر نقل کرتے ہیں اور سب کو نیکی کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگرچہ امامت جناب امیر کا حق تھا مگر انہوں نے خود خلفائے ثلاثہ کو دیدی اور کہتے تھے کہ بیعت خلفاء کی خطا نہ تھی اسلئے کہ جناب امیر اُس سے راضی تھے اور معصوم خطا اور باطل بات سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ انکا سارا مذہب امامت کے باب میں اہل سنت و جماعت کے مذہب کے موافق تھا۔ مگر فرقہ اس قدر ہے کہ ان کے نزدیک امام کا فاطمی ہونا شرط ہے اور جب وہ فاطمی کسی غیر فاطمی کو امامت سپرد کر دے تو اس کی امامت منعقد ہو جاتی ہے لیکن یہ حال اس لوگوں کا تھا جو خاص زید شہید کے متبع تھے۔ پھر بعض علماء زیدیہ نے بعض باتیں

اسماعیلیہ و امامیہ کے مذہب میں سے لے کر مذہب زیدیہ میں داخل کر کے آپ
 داعی اس مذہب کے بنے اور ہر ایک کے متبعین سے ایک فرقہ مقرر ہو گیا جیسے
 ابوالجارود کہ کنیت اسکی ابوالنجم ہے اور سلیمان بن جریر اور ابتر ثومی اور حسین
 بن صالح اور نعیم بن یحییٰ اور یعقوب و غیرہ مگر یہ سب زیدیہ میں شمار پاتے ہیں اور
 زید بن علی بن امام حسین بن امیر المؤمنین علی شاکر و دواصل بن عطار میں معتزلہ
 تھے۔ اصول کو اسی سے لیا تھا۔ اسی وجہ سے سارے زیدیہ اصول میں معتزلی
 ہیں مگر مسئلہ امامت میں معتزلہ سے مخالف ہیں اور کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے
 جس میں چھ خصلتیں ہوں۔ علم۔ زہد۔ شجاعت اور اولاد فاطمہ زہرا سے ہو جیسی ہو
 یا حسینی اور بعض نے اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ صبح الوجود ہی ہو اور کسی طرح
 کی آفت اس میں نہ ہو۔ اور زیدیہ فروع میں حنفی ہیں مگر چند مسائل میں خلافت
 رکھتے ہیں۔ سارے زیدیہ کا مثل امامیہ کے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ارادہ حادث
 ہے اور اسکا ارادہ ساری موجودات کو عام و محیط نہیں بلکہ بہت سی موجودات
 اس کے بلا ارادہ پیدا ہو گئی ہیں۔ جیسے شر اور آفت اور کفر اور مصیبت۔ اور
 یہ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی بعض مخلوقیں واقع نہیں ہو سکتیں اور شیطان اور
 کافروں کی واقع ہو جاتی ہیں۔ اور کیسانہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور زیدیہ یہی
 کہتے ہیں کہ اللہ بعض بندوں کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے مگر شیطان و معویان
 بنی آدم اسے گمراہ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے سامنے نہیں چل سکتا
 یہی عقیدہ امامیہ کا ہے اور یہاں ٹھہرتے ہیں جنہیں قدر مشترک زید بن علی کی امامت اور ان سے
 اکثر کے نزدیک ائمہ کا ایک وقت بلکہ ایک ملک میں متحد رہنا جائز ہے۔

ایک فرقہ جارودیت ہے۔ مجمع البحرین میں لکھا ہے کہ یہ فرقہ اپنے رئیس کی طرف
 منسوب ہے جو خراسان کا باشندہ تھا۔ اور اسے ابو جارود زید بن منذر

۱۔ صاحب کشف اصطلاحات الفنون ۷ صفحہ ۱۹ میں لکھا ہے جارودیت زیدیہ کا ایک فرقہ
 انکا ذکر مائیں باب دسے محمد کی فضل وال مہل میں آیا اور صفحہ مذکور میں جارودیت کا تعلق

موافق ہیں۔ مگر طلحہ اور دبیر اور ام المؤمنین عائشہ کو کافر بتاتے ہیں باقی صحابہ کو برا نہیں کہتے۔
تیسرا فرقہ سلیمانہ ہے جسے جریر یہ بھی کہا کرتے ہیں۔ سلیمان بن جریر یہ
 کی طرف منسوب ہیں۔ اسکا اعتقاد یہ ہے کہ امامت نام ہے شوعے کا درمیان خلق کے اور
 دو مسلمانوں کے مقرر کرنے سے بھی منعقد ہو جاتی ہے اور امامت مفضول کی فاضل کے
 موجود ہوتے صحیح ہے اور یہ کہتا تھا کہ لوگ ترک بیعت حضرت علی سے کافر نہیں ہوئے بلکہ
 خطا وار ہوئے کہ فضل کو چھوڑ دیا۔ یہ جاروزیہ کی تکفیر کرتے ہیں اسلئے کہ وہ صحابہ کی تکفیر
 کرتے ہیں۔ مگر سلیمانہ طلحہ اور ابی بلی عائشہ کے مکفر ہیں اور حضرت عثمان بن عفان کو بھی کافر
 بتاتے ہیں۔ سبب ان خلاف امورات کے جاری کر نیکے جو انہوں نے اپنی خلافت میں نکالے
 تھے۔ حالانکہ وہ سارے فتور انکے اقارب بنی امیہ کے تھے نہ حضرت عثمان کے ان لوگوں نے
 مخلوق پر دست درازی کرنا شروع کی تھی۔ جریر نے لگے تھے وہ جریر ان پر اڑا اختلاف
 کثیر پیدا ہو گئے عثمان رضی اللہ عنہ پر موافقات کئے گئے۔ اور سلیمانہ کہتے ہیں کہ حضرت علی
 نے کسی کی امامت پر رض نہیں کی بلکہ بعد ان کے ارشور ہی ہو گیا۔

چوتھا فرقہ تنہر یہ کہ لوٹا بیٹہ ہی کہلاتے ہیں یہ مغیرہ بن سعد کے اصحاب ہیں جو اہل ترک
 لعب سے مشہور تھا۔ یہ موافق ہیں سلیمانہ کے مگر کہتے ہیں کہ حضرت علی افضل والے
 امامت ہیں گو حضرت ابو بکر بھی امام تھے اور انکی امامت خطا نہ تھی نہ کفر بلکہ خود حضرت

سیدنا جریر یہ و ثوبید نیز لقب آہناست۔ یاران مغیرہ بن سعد کہ لقب بہ ابتر بود و از تحفہ و شرح موافقت
 میں القبردیہ ہو بیدیر النومی اور تعریفات سید شریف میں بھی لکھا ہے کہ تبرتہ تبرتہ می کیفر منوبہ
 تبرتہ میں با مودہ کہ بعد کے فوقانی اداسکے بعد کیا ختمانی ہے اور دل و دل شہرتانی میں ہے التبرتہ
 صحنہ کثیر العوی اللہ التبرتہ کشف الغمیز میں تبرتہ یہ تبع میں جن بن جن کثیر تبرتہ کے در جبرعل و غل میں
 تبرتہ یہ صحابہ کثیر بن تبری اور تلبیقہ میں یہانی لکھا ہے التبرتہ بصیر اللہ و قبل کسہا منسوب
 الکثیر النومی اللہ کان ابتر اللہ و قال اللہ العزیز ابن سعد نے تبرتہ میں با مودہ مضموم یا مودہ
 مدیدہ فرقہ کثیر بن سبب چونکہ اسکا نام نہ تھا اسلئے اسکے فرقہ کو تبرتہ کہنے لگے کیونکہ عربی میں ابتر معنی
 اور نام کو کہتے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ فرقہ مغیرہ بن سید کثیر بن منوبہ ہے۔

علی نے امامت دیدی اور حضرت عثمان کی تکفیر نہیں کرتے انہیں متوقف ہیں اس واسطے کہ ان کے حق میں جناب امیر کا سکوت اور رخصنا مندی انکی خاطر خفا نہ ثابت نہ ہوئی اور کہتے ہیں کہ جناب امیر اپنی بیعت کے بعد سے امام ہوئے اور تو ضیح العقاب میں لکھا ہے کہ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ تبرہ کے نزدیک تقدیم مفضول کی فاضل پر جائز ہے۔

پانچواں فرقہ لغیمیہ یعنی بن میان کے مقلد ہیں یہ سائے عقاید میں تبرہ کے موافق ہیں مگر حضرت عثمان کو کافر جانتے ہیں باقی صحابہ کو نیکی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔

چھٹا فرقہ یعقوبیہ ہے اتباع یعقوب کے یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی امامت کے منکر ہیں بلکہ بعضے انہیں سے تبرہ کرتے ہیں ان دونوں سے اور قائل ہیں رحامت کی طرف دنیا کے قیامت سے پہلے۔

ساتواں فرقہ خشبیہ ہے یہ حلف بن عبد الصمد کے متبع ہیں خشبیہ انکا اس وجہ سے نام ہے کہ جب سلطان وقت پر انہوں نے خروج کیا تھا تو ان کے پاس اسباب جنگ اور ہتھیار نہ تھے صرف لکڑیاں اور لائیٹیاں لے کر آٹھے تھے اور خشب زبان عربی میں لکڑی کو کہتے ہیں انکا عقیدہ یہ ہے امامت نام ہے شوری کا اولاد بی فاطمہ میں اگر کوئی اور شخص امام بن جائے تو اس پر خروج کرنا واجب ہے۔

آٹھواں فرقہ صالحیہ ہے یہ حسن بن صالح بن حمی کے اتباع ہیں انکا عقیدہ یہ ہے کہ امامت شورے ہے درمیان اولاد بی فاطمہ کے جو کوئی فاطمی صفت شجاعت و سخاوت و علم کے ساتھ متصف ہو اور ملواریک خروج کرے وہ امام ہے اور باقی تو امامت میں تبرہ کے موافق ہیں اور حضرت عثمان کے معاملہ میں متوقف ہیں نہ انہیں مومن جانتے ہیں نہ کافر۔

امامیہ

اب غور سے سنو کہ امام کا مقرر کرنا بعد ختم زمانہ نبوت کے واجب ہے یا نہیں اور واجب ہے تو کیا خداے تعالیٰ پر واجب ہے یا خلق پر اور پر واجب ہے تو نبوت

اس وجہ کا دلیل شرعی کے ساتھ ہے یا عقلی کے۔ پس غیاب یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح امام کا مقرر کرنا واجب نہیں اور اسماعیلیا اور امامیہ کہتے ہیں کہ اگر امام کا مقرر کرنا عقلاً واجب ہے۔ قانون شرع کی محافظت کے ساتھ تاکہ یہ قانون تقریباً خدا کی طرف واجب ہو نیکی علامت اور معرف ہے کیونکہ اس بات کے سمجھنے کے واسطے ایک جتنے دلائل کی ضرورت ہے۔ سو جتنے دلائل قانون شرع رہیں گے۔ اور اہل سنت اور معتزلہ کی یہ رائے ہے کہ مخلوق پر امام کا مقرر کرنا واجب ہے۔ مگر معتزلہ کے نزدیک عقلاً واجب ہے۔ اور یہ یہ کہ ابی جہل مشرب ہے۔ مگر ہشام بن عمرو علی مقرر ہو کر اس کے اتباع کے نزدیک اس زمانہ کی حالت میں امام کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ شیعائے اسلام کو ظلم نہ کرے اور فتنہ و فساد کی حالت میں ضرور نہیں اسلئے کہ سرکش لوگ اس کی اطاعت نہ کریں گے تو خویشی ہو گی۔ اور ابو بکر اہم معتزلی اور اس کے اصحاب کی یہ رائے ہے کہ فتنہ و فساد کے وقت میں امام کا مقرر کرنا واجب ہے اور اس میں دو طینت کی حالت میں ضرور نہیں۔ کیونکہ اس وقت میں امام کی کیا حاجت ہے۔ اور بعض معتزلہ جیسے جاحظ اور کسبی اور ابو الجہین یہ کہتے ہیں کہ عقلاً و سمعاً دونوں طرح واجب ہے اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک بدلیل سنی۔ اور امامیہ کہتے ہیں کہ خلافت جامع و شامل ہے امامت و سلطنت کو خواہ حقیقت کے ساتھ ہو جیسے حضرت علی کی خلافت کہ وہ امامت و سلطنت و حقیقت تینوں باتوں کو جامع تھی صرف غلبہ و تسلط کے ساتھ ہو جیسے خلافت خلفائے ثلاثہ کی کہ وہ حقیقت کے ساتھ نہ تھی اور نہ وہ امامت کو جامع تھی۔ اور امامت خاص ہے۔ یعنی صرف نبی کی نیابت بدوں سلطنت و تاکر و حکومت اسی لئے شیعہ خلفائے ثلاثہ کو امام نہیں جانتے اور ائمہ اثنا عشر کو امام مانتے ہیں۔ اور محققین اہل سنت خلافت عامہ اور امامت دونوں کو مترادف جانتے ہیں اور دونوں کے معنی باوٹنا ہی لیتے ہیں جو کہ واسطے انتظام دین اسلام کے پیغمبر علیہ السلام کی نیابت میں ہوا اور کہتے ہیں کہ جب خلیفہ میں دین اسلام کا انتظام

کرنے کی صفات ہوں اور حکم اُسکا جاری ہو تو یہ بادشاہی اُسکے لئے موجب گناہ نہیں
افضل امت جہاں نہ ہو۔ اور امامیہ کہتے ہیں کہ افضل امت ہو کر حکم الہی میں اُسکی اطاعت
تمام امت پر واجب ہے۔ بادشاہ اور فرماندار جہاں نہ ہو۔ اور امامت اس صفے میں
ایک ایسی بات ہے کہ کسی گروہ نے اُسکو ثبوت کو نہیں پہنچایا ہے۔ اور نہ قرآن
حدیث اُسکے حامی ہیں۔ اور نہ حضرت علی کی اطاعت نے اس معنی پر کسی عہد میں
اتفاق کیا ہے۔ اہل سنت و جماعت خلافت کو ضمیمہ امامت جانتے ہیں۔
یعنی جبکہ امام موجود ہو تو خلافت اُسکا حق ہے۔ کسی دوسرے کو نہ لینا چاہئے پس
اصل مسئلہ یہ ہوا کہ امام کی اطاعت فرض ہے۔ پھر اگر کوئی معصوم کسی کو اپنی طرف
سے بادشاہ بنا دے تو اُسکی بادشاہت صحیح متصور ہوگی۔ اور خود وہ معصوم امام
رہے گا۔ اور یہ شخص خلیفہ بطرح حضرت شمول علیہ السلام لے طالت کو خلیفہ
کردیا تھا۔

مسئلہ امامت میں بہت سے اختلاف اور شعب پیدا ہو گئے ہیں اور پہلے
بڑا خلا فی مسئلہ ٹرا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ امام بعد رسول خدا کے فلاں شخص ہے
بعض کوئی کہتا ہے فلاں شخص ہے باجماع۔ ایک کچھ کہتا ہے۔ اور دوسرا کچھ کہتا ہے
پھر اس پر ترتیب تکفیر و تفسیل و تبدیلی و تشبیہ کی جاتی ہے۔ پھر اس کا روائی و
طرح کی عداوتیں باہم پیدا ہوتی ہیں۔ جس سے نوبت خوزیری اور تفریق فی الیوم
کی پہونچتی ہے۔ اللہ نے سکھایا پنا بندہ واسطے اوکے واجبات شرعیہ کے بنایا ہے
جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ۔ پر پھر واجب نہیں ہے کہ ہم یہ امر بھیجیں کہ فلاں
شخص فلاں وقت میں خلیفہ تھا اور فلاں شخص اُس وقت میں خلیفہ نہ تھا۔ اسلئے
کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ قلم اُس سے سوکھ چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم اُسکے
ساتھ بندوں کے درمیان اجابا چکا ہے۔ وہ رب روز قیامت کو اللہ پاک کے سامنے
کہے ہو گئے وہاں بھی مبتل سے مصیب مغل سے مستاذ و مزبور جائیگا ملک کیا ٹرا ہے

کہ ہم اسی قسم سے مشتعل ہوں جبکہ گندے ہوئے ایک زمانہ دلاؤ گندہ رگیا ہے نہ
 ہاتھ کے محسوس ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے اور نہ آٹکے ہتھکڑی نے ہمارے
 ساتھ کوئی بُرائی کی ہے اور جس کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ کے کسی بندہ پر معرفت
 اس امام کی واجب ہے جس کا زمانہ اس نے نہیں پایا ہے تو یہ دعویٰ اس کا بغیر ہرمان
 شرعی کے قبول نہ ہوگا کیونکہ اس شریعت کے واجبات محض دعوے سے ثابت نہیں
 ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ٹھہرے تو یہ معرفت نبوت انبیاء علیہم السلام کی بھی آدم
 علیہ السلام سے تا خاتم النبوت واجب بلکہ واجب ہوگی۔ کیونکہ امامت رسالت کی
 فرع ہے۔ اور جمہور اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ امامت کا سارا سمجھ حقیقتہً مسائل
 فقہیہ میں سے ہے۔ اس لئے کہ امام کا مقرر کرنا امامت پر بدلیل سماعی واجب ہے۔
 پس یہ حکم مکلف سے متعلق ہے جو فقہ کا موضوع ہے۔ گروہ ناجی اور فرقاہے
 ناری کا اختلاف کہولہ نے کی غرض سے علم کلام میں لے آتے ہیں لیکن اس باب
 میں تحقیق وہ ہے جو صاحب مسامرہ شرح مسائرہ ابن ہمام نے اختیار کیا ہے
 کہ امامت کے سارے مباحث ایسے نہیں ہیں جو صرف فعل مکلف سے متعلق
 ہوں اس لئے ان میں سے بعض اعتقادی ہی ہیں۔ مثلاً اس بات کا اعتقاد کرنا کہ
 امام اول حضرت ابوبکر ہیں پھر حضرت عمر اور خلفاء کی تفضیل علی الترتیب ہی اسی قبیل
 سے ہے۔ پس اس مسئلہ کے عقائد سے ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ مگر باوجود اسکے
 جمہور اہل سنت و اہل کوفی جانتے ہیں قطعیت پر کوئی دلیل کافی قائم نہیں ہے۔ اور
 اہل سنت کے نزدیک مسئلہ افضلیت مستقل ہے ترتیب خلافت پر مستغرق نہیں اور
 نہ ترتیب خلافت پر موقوف ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ خلافت اس ترتیب پر نہ ہوتی
 تب ہی ترتیب افضلیت اس نہج پر ہوتی کہ سب صحابہ رسول اللہ میں سے فضل ابوبکر صدیق میں پھر عمر
 پر عثمان پر علی رضی اللہ عنہم تمام اہل سنت و جماعت اور اکثر قدامتے متزلزل اسی مذہب پر ہیں
 اور خارج و لواصب کے نزدیک ہی صرف حق فیخین میں ہی ترتیب ہے۔ اور خطابیہ
 کے نزدیک سب سے افضل حضرت عمر ہیں۔ اور فرقہ عباسیہ جو امامت

حضرت عباس کا قائل ہے۔ اُسکی رائے میں فضل امحاج عباس بن عبدالمطلب ہیں اور شیعہ تمام علی الا اتفاق حضرت علی کو سب سے افضل جانتے ہیں۔ اور بعض قطعی غلطیہ یا امام کرنے پر کسی جانب میں نہیں ہے۔ خلافت اور امامت کا وجود ان چار طور سے مقرر ہوتا ہے ایک اہل حل و عقد کی بیعت سے اور وہ علماء و فقہاء عام و مشاہیر و متقدم ہیں کہ اُنکے سامنے بیعت کی جائے مگر تمام ممالکِ اسلام کے اہل حل و عقد کا بیعت کے تحت موجود ہونا شرط نہیں کیونکہ یہ محال ہے اور ایسے ایک ایک دو دو آدمی کا ہونا مفید ہیں۔ خلافت حضرت صدیق اور حضرت علی کی ایسے طور پر منعقد ہوتی ہے دوسرے طور استحلاف سے کہ خلیفہ عادل اُن آدمیوں میں سے جو ایسے منصب کی لیاقت رکھتے ہوں اُن میں سے ایک شخص منتخب کر کے مسلمانوں کی دوسو بیعت و ہمدردی کی وجہ سے وصیت کر دے کہ میرے بعد اس شخص کی متابعت کرنا چاہئے۔ حضرت فاروق کی خلافت اسی طور سے واقع ہوئی تھی۔ طبرستان و شوریہ ہے کہ خلیفہ چند ایسے آدمیوں کو جن میں غریبہ خلافت جمع ہوں خلافت کے لئے نامزد کر کے مسلمانوں کو یہ وصیت کر دے کہ تم جبکو چاہو ان میں سے خلافت کے لئے اختیار کر لینا۔ حضرت عثمان کی خلافت اسی طور پر منعقد ہوئی تھی۔ چوتھا طور یہ ہے کہ جب خلیفہ کا انتقال ہو جائے تو کوئی شخص منصب امامت کو بغیر بیعت اور اختلاف اور مشورے کے حاصل کر کے تمام آدمیوں کو اپنے حلقہ اطاعت میں کہنچ لے اور خواہ وہ تالیف قلوب کے ساتھ یا زور و خونریزی کر کے خلیفہ امام ہو جائے۔ پہر یہ طرز دو قسم پہ ہے (۱) ایسے خلیفہ میں شرائط خلافت موجود ہوں اور اپنے مخالفوں کو صلح اور تدبیر کے ساتھ اپنی مخالفت سے روک دے اور کسی امر حرام اور ناجائز بات کا ترک نہ ہو۔ یہ قسم جائز ہے۔ اور معاویہ بن ابی سفیان کی امامت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات اور امام حسن سے صلح کے بعد اسی قسم کی تھی (۲) اُس میں ساری شرائط امامت مجتمع نہ ہوں۔ اور حرام اور ناجائز باتوں کا ارتکاب کر کے مخالفین سے اپنی حکومت تسلیم کر لے۔ ایسا شخص اگرچہ گناہگار ہے مگر ضرورت کی وجہ سے اُسکی اطاعت اُن احکام میں جو شرع کے موافق ہوں جائز

عبدالملک بن مروان و راول خلفائے بنی عباس کی خلافت و امامت کا افتقاد ہی طرح ہو رہا ہے جب حضرت جیلے السعید و سلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے امر امامت و نبیّت اہل علم کو مرتبے پر مقدم کیا۔ یہاں تک کہ حضرت کی تکفین و تجہیز سے پہلے ہی کام کیا۔ پھر حضرت ابوبکر مر گئے تو وہ حضرت عمر کو ولیعہد کر گئے۔ پھر حضرت عمر نے چھ شخصوں کے مشورے پر چوڑا جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو علی مرتضیٰ سے بیعت کی بعد ان کے امام حسن سے مگر یہ اس بات کو مستلزم نہیں کہ ان کے لئے کوئی نص ہو بلکہ ظاہر ہے کہ ان بزرگوں نے کوئی نص یا اشارہ شائع سے پایا ہو گا جب ہی یہ کام کیا۔ اور لوگوں میں انکی نسبت یہ کام مشہور ہو گئے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ یا شافعی نے یہ کام واجب کئے ہیں پھر مسلمان اسی دستور پر چلائے کہ سلطان ایک ہی ہو اور امامت مجتمع رہے۔ پھر جبکہ اقطار اسلام وسیع ہو گئے اور لوگوں میں اختلاف پڑا اور ہر قطر پر اقطاع سے ایک سلطان مستولی ہو گیا تو سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جب کوئی بادشاہ مرتا تو دوسرے کو اسکی جگہ منصوب کرنے میں جلدی کرتے اور یہ جو بعض معاندین و مخالفین کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت مطلقاً منقطعہ تھی اسلئے کہ افتقاد خلافت کے چار طور ہیں۔ نص اور بیعت۔ اور وصیت اور تسلط۔

اویس چاروں باتیں یہاں موجود نہیں۔ جواب اسکا یہ ہے کہ انکی خلافت مہاجرین و انصار میں سے اہل محل و عقد کی بیعت سے منقطع ہوئی تھی اور طلحہ اور زبیر نے بھی بیعت بخوشی خاطر کی تھی اور انہوں نے خدیج حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کا کٹا سے نہیں کیا تھا بلکہ قصاص حضرت عثمان کی طلب میں جلدی کرتے تھے اور اتنا تامل نہیں کیا کہ حضرت علی کی مرضی معلوم ہو جاتی۔ اس وجہ سے مخالفت انکی طرف سے وقوع میں آئی تا وریہ انکی خطائے اجتہاد سی سمجھنا چاہئے اور محابہ لے جو اس جماع میں شرکت کی تو اسکا مضائقہ نہیں کہ کیونکہ ان کو اسوقت اجتماع کی قدرت نہ تھی کہ وہ آنحضرت کے سامنے سے اجتہاد کا پایہ رکھتے تھے اور انکو فتوے اور تعلیم کی اجازت دے دی تھی۔

جیسے حضرت عمر و علی و عبداللہ بن مسعود و معاذ بن جبل و زید بن ثابت وغیرہ۔ معاویہ نے صحابہ سے بہت سی احادیث کو سنتے سنتے آخر بعض مسائل فقہ میں دخل پالیتا یہی مطلب ہے، ابن عباس کے اُس قول کا جو معاویہ کی شان میں ہے اندہ فقہاء اور امامیہ مسئلہ امامت کو اصول عقاید سے جلتے ہیں اسلئے اپنے تئیں امامیہ کہتے ہیں۔ اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ زمان تکلیف امام فاطمی سے خالی نہیں ہوتا اور امامت اولاد ابی طالب میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نص جلی یا خنی کی وجہ سے اور قدر مشترک انکی سارے فرقوں میں ہی عقیدہ ہے اور سب سے پہلے جس نے مذہب امامیہ میں کلام کیا علی بن اسماعیلؒ تیسرا ہے جو اصحاب جنت علی بن ابی طالب میں سے تھا۔ کتاب خراج الجراح میں ہے کہ متیم ثمالیک عودت کا اہل کوفہ میں سے غلام تھا۔ جناب امیر نے اُسے آزاد کر کے آزاد کیا۔ اور طلی نے اُسی کتاب خلاصہ میں متفقہ میں ذکر کیا ہے۔ اور کشتی میں مذکور ہے کہ اسکا خاندان بیت التمارین کے نام سے مشہور رہا اور اُسکے متبعون کو صیغہ کہا کرتے ہیں۔ اور ہشام ابن الحکم حول و ہشام ابن سالم جو الحنفی و محمد بن علی بن عثمان کرنی و زرارہ بن اطمین کوفی ہی انہر سے ہیں جنہوں نے اول مذہب امامیہ میں گفتگو کی کہ بعد قتل زید شیعہ کے ان لوگوں نے شیعہ کیساتھ نہ مخالفت کیا مگر امام محمد باقر و امام جعفر صادق کی امامت کی طاعت و دعوت کو شرف کی اور انکے گروہ بڑھ گئے اور اپنے واسطے خاص امامیہ کا لقب اختیار کر لیا اور زید شیعہ کے اتباع کو زید یہ کہنے لگے۔ اور ان دعا امامیہ نے اپنے نفسوں کو امام زین العابدین اور انکی اولاد کی طرف منسوب کیا اور محمد بن حنفیہ اور انکی اولاد کی امامت سے انکار کرنے لگے جس قدر مختاریہ رنگئے تھے وہ اور جاحث تفسیلیہ امین ملگئی اور مذہب امامیہ کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہی لوگ مذہب امامیہ کے پیشوا اور اسلاف ہیں اور انکے مذہب کے مادی ہی ہیں۔ انہی سے امامیہ نے اپنے دین و مذہب کو لیا ہے اور انکے قواعد پر اعتماد رکھتے ہیں۔ اور زرارہ بن عیین و بقر بن عیین و سلیمان جعفری و محمد بن مسلم وغیرہ کو

۱۵ اس لفظ میں یا کے تھما فی ساکن کے بعد ثانیہ ہے۔ کما فی منہج المقال ۱۵

عمیون الطائفہ وجود الطائفہ کہتے ہیں حالانکہ یہ نہایت بدتر اور مجسمہ ہیں کہ اپنے واسطے معبود و مہوم توہنی تراش کر کے ہزاروں قبائح اس آدمی کے اوپر چکاتے ہیں اور اسکے واسطے جسم اور صورت اور جنت ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ علی بن اسماعیل میثم اور ہشام بن حکم اور ہشام بن سالم اور محمد بن علی بن نعمان کو فی متفقاً یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے تو ملائکہ آسمان ہاڑ بالا اور حاملان عرش و کرسی اور سالکان جنت اسکے اوپر مہو جاتے ہیں پس ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ جنت کحت میں ہوتا ہے اور جن انہ کے یہ داعی بننے کے مدعی تھے دوران باتوں سے متنفر تھے۔ اور ان لوگوں پر لعن کرتے اور گمراہ جانتے اور امامیہ اکثر صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں کہ انہوں نے حق حضرت علی کو چھین لیا۔ اور چھپا لیا اور ان سب کا طریقہ امامت میں جو فرض و اقواق تک اتفاق ہے پھر بعد ان کے اختلاف کرتے ہیں۔ انہیں سے بعضے فرقے نہایت بدتر ہیں اور غلامی میں داخل ہیں جو امام جعفر تک امامت کے معاملہ میں مشترک ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ حکمیہ اصحاب ہشام بن حکم کندی شیبانی کو فی۔ انکو ہشامیہ بھی کہتے ہیں۔ انکا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاندی کے ٹکڑے کی طرح

سفید صاف اور ستہرا ہے اور ہر طرف سے چمکتا اور روشن ہے اور صورت انسان پر طویل غریض عمیق ہے۔ طول اسکا مثل عرض کے اور عرض اسکا مثل عمق کے ہے اور اپنی بالشت سے سات بالشت ہے۔ لون و طعم و رائحہ دار ہے اور یہ تمام صفات اسکی ذات کے معابر نہیں ہیں اور وہ کھڑا ہوتا اور بیٹھتا اور ملتا جلتا اور ٹھہرتا اور چلتا پرتا بھی ہے اور ماتحت الثریٰ کو بذریعہ شعاع نوری کے جاتا ہے جو اسکے جسم سے نکلکھڑا اسطرح پڑتی ہے اور عرش پر رہتا ہے اور راہ وہ ابھی ایک حرکت ہے جو نہ اسکی غین ہے اور نہ غیر ہے اور اللہ تعالیٰ کو اشیا کا علم انکے پیدا ہو جانیکے بعد حاصل ہوتا ہے۔ قبل انکے وجود کے وہ انہیں جان سکتا۔ اور اسکا علم نہ قدیم ہے اور نہ حادث ہے اور کلام اسکی صفت ہے جو نہ مخلوق ہے

اور نہ غیر مخلوق اور اندھا لالے پر اعراض دلالت نہیں کر سکتے بلکہ اجسام اُس پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ اجسام کے ساتھ اُسکو مشابہت ہے اور یہ شخص اندھا لالی پر بدراہی تجویز کرتا تھا اور اُسکے زعم میں امام پر معصیت جائز نہیں ہے۔

اور انبیاء پر جائز ہے اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیہ لینے سے ہیران بدر سے عصیان خدا کا کیا تھا۔ کہ بدر کی لڑائی میں مشرک فرک پڑے آئے حضرت نے صحابہ سے مشورہ پوچھا کہ انکو کیا کریں اکثر مسلمانوں کی مرعنی ہوئی کہ خدیہ لے کر چھوڑ دیں شاید کہ حق تعالیٰ ان کو توفیق اسلام کی عطا کرے اور بعضوں کی مرضی ہوئی کہ سب کو قتل کریں کہ یہ کفار کے سردار ہیں۔ آخر مال لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناخوش ہوا اور آیات عتاب کی ماکان لینی ان کیوں لہ اسم سے

حتی یثخن فی الارض تدیدون عرض اللہ یرید الاخذۃ واللہ عزیز حکیم
لولا کتاب من اللہ سبق لمستکہ فیما اخذتمہ عنہ عذاباً عظیماً تہالایت واسطی بنی

کے یہ کہ اُسکے یہاں قیدی آویں یہاں تک کہ خونریزی کرے ملک میں تم چاہتے ہو اسباب دنیا کا اور اللہ چاہتا ہے آخرت اور اللہ مدد آور ہے حکمت والا۔ یعنی

بنیوں کو مالی سمیٹنا نہ چاہئے بلکہ کافروں کی ضد توڑنی چاہئے وہ بات اس میں ہے کہ قتل کرے تاکہ اُسکے خوف سے کفر کی ضد چھوڑیں اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی

طرف سے کہ پہلے گذرا اور وہ یہ کہ قیدی لوگوں میں بہتوں کی تست میں مسلمان ہونا پتا تو لگو آ پڑتا اس لینے میں بڑا عذاب۔ ہشام کی تالیف کی بہت سی کتابیں

ہیں مختلف بیانوں میں جیسے توحید اور حوث اجسام اور جبر و قدر اور امامت اور ابطال امامت مفضل اور معزلہ اور زنادقہ اور طلحہ وزیر اور استطاعت وغیرہ

مختار کشی کی کتاب میں ہشام کے چچا عمر بن یزید سے منقول ہے کہ وہ اوائل میں جہم بن صفوان کے مذہب پر تھا پیرامام جعفر صادق کی ہدایت سے شیعہ جعفریہ میں داخل

ہو گیا اور فرقہ شیبہ کا طور نقشہ میں ہوا تھا۔

۲۔ جو ایضاً ہشام بن سالم جو البقی جوزجانی کوئی ہیں جو بشر بن مروان

بنی حکم کا غلام تھا اسکا قول شیخ یہ تھا کہ اللہ انسان کی صورت پر ہے نصف اعلیٰ اسکا مجوف ہے یعنی خالی اور نصف اسفل مصمت ہے یعنی ٹھوس۔ اللہ کے سر کے بال کا لے ہیں وہ گوشت و خون نہیں رکھتا ہے بلکہ ایک چمکتا نور ہے۔ اُسکے حواس خمسہ مثل حواس انسان کے ہیں ساتھ پاؤں منہ آنکھ کان سب کچھ ہے مگر شرمگاہ اور ڈاڑھی نہیں ہے۔ اس فرقہ کا ظہور ۳۳۰ھ میں ہوا۔ خلاصہ میں مذکور ہے کہ وہ جعفر صادق اور موسیٰ کاظم کے اصحاب میں سے تھا اور اس فرقہ کو سلیمہ بھی کہا کرتے ہیں۔

۳۔ زرارہ بن امین شیبانی کوئی کے پیرو ہیں۔ یہ کہتا تھا کہ اللہ قتلے

اور نہ سمیع اور نہ بصیر اور نہ قادر اور نہ جی یا تک کہ اُس نے اپنے لئے یہ سب کچھ کتا کیا اس فرقہ کا ظہور ۳۳۰ھ میں ہوا۔ کتاب ابن داؤد میں مرقوم ہے کہ زرارہ باقر و جعفر موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہم کے راویوں میں سے ہے شہدہ میں انتقال کیا۔ اُس نے ایک کتاب استطاعت اور جبر کی تحقیق میں لکھی ہے۔

۴۔ یونس بن عبد الرحمن مرقی کے متبع ہیں اسکا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ عرش پر ہے جس کو ملا لکھا ہوا ہے ہو کے ہیں۔ اور اسکی قوت ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے۔

۵۔ نعمانیہ یہ محمد بن علی بن نعمان کوئی صیرفی کبیرف منسوب ہیں جس کو اہل سنت شیطان الطاق اور شیعہ مومن الطاق کہا کرتے ہیں۔ اور اہلسنت کی کتب میں یہ فرقہ مشیطانیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے مگر شہرستانی وغیرہ نے نعمانیہ کے نام سے لکھا ہے۔ کنیت اسکی ابو جعفر اور لقب احوں ہے اسی لئے ابو جعفر احوں کہا جاتا ہے اور اسکو مومن الطاق یا شیطان الطاق اسلئے کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک مقام طاق کے نام سے مشہور ہے وہاں اسکی دوکان تھی جس میں بیٹا ہوا درم و دینار پر رکھا کرتا تھا حضرت علی کی امامت کے باب میں ایک کتاب اسکی کہی ہے جسکا نام اجتماع ہے اور خوارج کے رد میں بھی ایک کتاب اسکی ہے یہ مخفر

معتزلہ و شیعہ دونوں کی بدعات میں بلا جھلکا کرتا تھا۔ اسکا یہ مذہب تھا کہ اندک اشیاء کے پیدا کرنے سے قبل اُسکا علم نہیں ہوتا اور اندر بندوں کے افعال کا عالم ہوتا تو یہ بات مستقبل ہوتی کہ بندوں کا امتحان اُفتیا رکھنا اور اسکو نہ علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے غیر جسمانی اور باوجود اسکے قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صورت رکھتا ہے اور یہ شخص رجعت کا قائل تھا اور اس فرقہ کا ظہور ۳۳۱ھ میں ہوا۔

۴۔ **مفوضہ یا تقویٰ صبیحہ** اس فرقہ کا ظہور ۳۳۱ھ میں ہوا تھا انکا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے پیدائش عالم و تدبیر عالم کو اُنکے سپرد کر دیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اُنکے لئے مباح کر دیا ہے۔ پس تمام عالم اُنہی کا پیدا کیا ہوا ہے اور ان میں سے بعض نے یہ کہہا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کے سپرد فرمایا ہے اور ایک فرقہ انہیں سے یہ کہتا ہے کہ دونوں کے سپرد کیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سب آئیمہ کے سپرد کیا ہے۔

۵۔ **بدائیہ** یہ لوگ اسکے قائل ہیں کہ بعد اللہ پر جائز ہے۔ یعنی جائز ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ کرے اور پھر اُس سے پشیمان ہو جائے اسلئے کہ ظاہر ہو دے اُسپر وہ چیز کہ پہلے سے اُسپر ظاہر نہ تھی جس طرح کہ آدمی میں تبدیل رائے ہوتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی ہی اسی طرح پر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں خلیفہ بنا کر پشیمان ہوا۔ اور انکی تتریف میں جس قدر آیات نازل کیں وہ سب آخر کار اُسکے واسطے موجب مذمت کا ہوئیں۔ انکا ظہور ۳۳۱ھ میں ہوا۔ عسکریہ اور زرار یہ اور سامانیہ جبکہ نام جو ائقیہ بھی ہے اور دوسرے امامیہ جیسے مالک جہنی و ہارم بن حکم دریان بن صلت بھی اللہ تعالیٰ پر بدائے قائل ہیں امامیہ بات بنانے کے لئے بدائے کی طرح طرح کی تاویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل سنت نے بدائے کے جو معنی سمجھے ہیں وہ امامیہ کی مواد نہیں بلکہ اسکے اور معنی ہیں جو انکار کے لائق نہیں جبکہ خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر لفظ

یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دینے کے بعد اس کے وقت معترضہ پر واقع ہونے سے قبل مخالفت کرتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی خطا اور جمل و پیشانی ثابت نہیں ہوتی اسلئے کہ مطلب اس قول سے یہ ہے کہ جس طرح کبھی آقا کو اپنے نوکر سے اطاعت و تابعداری دوسروں پر ظاہر کرنا ہوتی ہے تو ایک مشکل کام کا حکم فرمانا ہے اور جب لوکر وہ کام شروع کرتا ہے تو منع کر دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرتا ہے کہ ظہور حسن و طاعت کے لئے ایک کام کا حکم دیتا ہے پھر منع بھی کر دیتا ہے۔ اور مصداق اسکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انکو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کے لئے حکم دیا اور جب وہ تقصیل کو آمادہ ہوئے اور دونوں کی جانب سے حکم آئی پر رضامندی اور صبر و تسلیم ظاہر ہو گیا تو منع فرما دیا اور دونوں کا اجر المصاعف کر دیا۔ ابوالفتح نے کنز الخوایر میں اسکی تحقیق و تفصیل کی ہے۔ اور باقی فرقہ امامیہ کی تفصیل یوں ہے۔

جنا ظہور شیعہ میں ہوا ہے۔ انکا اعتقاد یہ ہے کہ جناب ۸۔ حسینہ امیر کے بعد حسن مجتبیٰ کو امامت پہنچی پھر حسن مثنیٰ کو امام حسن کی وصیت سے امامت پہنچی۔ پھر انکے بیٹے عبداللہ امام ہوئے پھر عبداللہ کے بیٹے محمد جو نفس زکیہ کے لقب سے معروف ہیں۔ بعد نفس زکیہ کے انکے بھائی ابراہیم بن عبداللہ امام ہوئے ان دونوں بہائیوں نے مسطور ووافی خلیفہ نبذ کے عہد میں امامت کا دعویٰ کیا۔ اور مارے گئے۔ ان میں سے بعضے اس بات کے معترض ہیں کہ نفس زکیہ مارے نہیں گئے۔ بلکہ غائب اور غفی ہیں اور عرصہ کے بعد ظہور کرینگے اسی واسطے ان لوگوں کا نام نفسہ سیدہ مشہور ہے۔

۹۔ باقریہ انکا عقیدہ یہ ہے کہ امام محمد باقر مرے نہیں ہیں زندہ اور مہدی منتظر ہیں۔

۱۰۔ حاصرہ یہ ہے کہ امام باقر کے بعد انکے بیٹے زکریا امام ہیں اور وہ کہ عام میں پیپے ہوئے ہیں جیسا کہ انکو حکم دیا تو تھکلیں گے۔

۱۱۔ ناوسیہ یہ عبدالمدین بن ناوسی بصری کے متبع ہیں اسکا عقیدہ یہ تھا کہ امام جعفر صادق زندہ ہیں اور غائب ہو گئے ہیں اور وہی مہدی موعود ہیں اور بعضے ناوسیہ کہتے ہیں کہ بعضے شیعوہ صادق کہی کہی خلوت میں انکو دیکھ بھی لیتے ہیں انکا نظریہ سلسلہ میں یہ لوگ بغداد میں تھے۔ خاص کر سندھ میں پھر سندھ تاتاریک و جہ سے تباہ ہو گئے۔

۱۲۔ عماریہ کہ عمار کے متبع ہیں اور عقیدہ انکا یہ ہے کہ جعفر صادق نے وقت پالی تو انکے بیٹے محمد نامی ہوئے۔

۱۳۔ عیائیہ یہ لوگ عبدالمدین بن عمار کے پیرو ہیں اور عبدالمدین جعفر صادق کو امام جانتے ہیں۔ ان عبدالمدین کا لقب افتخار تھا الف کی فتح اور سنے کی سکون اور طائے مہملہ کی فتح اور عسے حطی کے سکون سے ان کو انفع اسواسطے کہا کرتے تھے کہ ان کے دونوں پاؤں چڑے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سر چڑا تھا۔ اور یہ انفع اسماعیل بن جعفر کے حقیقی بہائی تھے۔ عیائیہ کہتے ہیں کہ انفع چونکہ لادلد مرے ہیں اور امامت کا سلسلہ انکی اولاد میں جاری نہیں رہا ہے اسلئے پھر دنیا میں آدینکے۔ اور منہج المقال سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالمدین انفع کی امامت کے جو لوگ قائل ہیں وہ فطیحیہ کہلاتے ہیں اور یہ فطیحیہ اثنا عشر کی امامت کے قائل ہیں۔ اور ساتھ انکے عبدالمدین انفع کو ہی امام مانتے ہیں۔ کہ انکو جعفر صادق اور موسی کاظم کے درمیان میں داخل کرتے ہیں اور شہید نے نقل کیا ہے کہ عبدالمدین انفع کی امامت کے امام موسی کاظم اور علی رضا کے درمیان میں مقر ہیں اور توضیح المقال میں لکھا ہے کہ یہ فرقہ فطیحیہ سلسلہ کہلاتا ہے کہ سرگرد اسکا عبدالمدین بن فطیح کوئی تباہ یہ لوگ اسی کی طرف منسوب ہیں۔

۱۴۔ اسحاقیہ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق بن جعفر اپنے باپ کے بعد امام ہیں۔

۱۵۔ مفضلہ یہ اصحاب مفضل بن عمر کے ہیں کہتے ہیں کہ جعفر صادق کے بعد

موسوی کاظم امام ہوئے کہ جعفر صادق نے اُنکے لئے نام لے کر نص کر دی تھی۔ اس طرح کہ ساتواں تہہ را کہ قائم و امام تہہ را ہے۔ اور بعض کہتے ہیں یوں کہ تہہ را کہ صاحب تہہ را کہ قائم تہہ را ہے آگاہ ہو کہ وہ ہنہام صاحب توریت ہے۔ اُنکی وفات کے قائل ہیں۔ اسلئے انکو قطعہ ہی کہتے ہیں کہ اُنکی موت کو قطعی جانتے ہیں۔

۱۶۔ موسویہ انہیں پر منحصر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اُنکے بعد سلسلہ امامت بند ہو گیا۔ یہ لوگ موسوی کاظم کی حیات کے قائل ہیں کہتے ہیں وہ نہیں مرے۔
۱۷۔ مملووریہ اور انہیں کو مہدی موعود امام منتظر جانتے ہیں۔

۱۸۔ راجحیہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ موسوی کاظم کا انتقال ہو گیا ہے لیکن پروردہ دنیا میں رکھتے ہیں اسلئے واقفیت ہی کہلاتے ہیں۔ توضیح المقال میں اختیار سے سلسلہ وار ابو القاسم حسین بن محمد بن عمر بن زید کے چچا تک روایت کی ہے کہ واقفیت کی ابتدا کی یہ صورت ہے کہ شاعشہ کے پاس تیس ہزار دینار بابت زکوٰۃ مال وغیرہ کے جو کچھ اُنپر واجب تھا جمع ہو گئے انہوں نے وہ دینار امام موسوی کاظم کے کلا کے پاس جو کوفہ میں رہتے تھے بھیج دیے اور یہ دو شخص تھے جنہیں سے ایک کا نام حیاں سراج ہے اور موسوی کاظم اُس زمانہ میں ہارون الرشید کے حکم سے بغداد میں مجبوس تھے۔ ان وکیلوں نے ان دیناروں سے مکانات اور غلہ وغیرہ اشیا خرید کر لیں جب موسوی کاظم کو ۱۸۳ھ میں انتقال ہو گیا اور ان کلا کو بھی خبر ہو سچی تو یہ اُنکی موت کے منکر ہو گئے۔ اور اس مال کے وہا لینی کی غرض سے یہ بات شیعوں میں مشہور کر دی کہ وہ نہیں مر گئے فرماتے تھے کہ میں حنی لا یوت ہوں اور قائم وہی ہیں پس بہت سے شیعوں کا اسی پر عقیدہ ہو گیا کہ امام موسوی کاظم زندہ ہیں اور وہ مال اُن دونوں وکیلوں کے پاس دم آخر تک رہا۔ پھر انتقال کے وقت انہوں نے وصیت کر دی کہ امام موسوی کاظم کے ورثہ کو دیدیا جائے تب شیعوں سمجھے کہ انہوں نے مال کی حرص سے یہ فقرہ گام نہا تھا۔

اور کتاب نواید میں یہ ہے کہ واقعہ اُن لوگوں کو کہا کرتے ہیں جنہوں نے موسیٰ کاظم کے غیر کی امامت پر توقف کیا ہے۔ اور اُنکے بعد پہر کسی کو امام نہ مانا ہے اور جب مطلق وقفہ استعمال کرتے ہیں تو یہی فرقہ مراد ہوتا ہے جو موسیٰ کاظم پر امامت کو موقوف رکھتا ہے اور جب کہیں اور معنی میں آتا ہے تو وہ کسی قرینہ کے ساتھ ہوتا ہے جنہیں سے ایک قرینہ یہ کہ جس نے موسیٰ کاظم کو نہ پایا اور اُن سے قبل یا اُن کے زمانہ میں مر گیا تو یہ واقعی اس وجہ سے ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی امامت کا مقرر نہیں ہوا جیسے سماعہ بن مہران اور علی بن حنّان اور یحییٰ بن القاسم۔

اور تحقیق یہ ہے کہ واقعہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو امامت کو موسیٰ کاظم پر موقوف رکھتے ہیں دوسرے مردہ ہیں جو خود موسیٰ کاظم کی امامت میں اُنہی کے وقت میں کسی نسب کی وجہ سے موقوف تھے اور انہیں امام تسلیم نہیں کرتے تھے۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ کاظم کے بعد اُنکے بیٹے احمد امام ہوئے۔
۱۹- احادیث اپنی نوبت یہ بھی پوری کر گئے۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم بن جعفر امام ہوئے
۲۰- جعفر پھر علی رضا بن موسیٰ پر محمد تقی بن علی رضا پر علی نقی بن محمد تقی پھر حسن عسکری بن علی نقی اور حسن عسکری لا امل فوت ہوئے کوئی اولاد نہیں چھوڑی اور نہ اُنکے کوئی بیٹا محمد نامی پیدا ہوا پس یہ مہدی کی ولایت کے منکر ہیں۔

جب لفظ امامیہ مطلقاً بلا قید بولتے ہیں تو یہی فرقہ مراد لیتے ہیں
۲۱- اثنا عشریہ ان کا طور مشہد میں ہوا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب حسن عسکری بن علی نقی نے ربیع الاول ۳۲۰ میں وفات پائی تو پانچ برس کا ایک لڑکا محمد نامی زکریا کے شکم سے چھوڑا جو نصف شبان ۳۲۰ میں پیدا ہوا تھا مہدی موعود اور خاتم الانبیاء ہی ہیں۔

۱۔ دیکھو مقدمہ اولیٰ کتابتہی المقال فی احوال الرجال ۱۷۰ ۱۷۱ دیکھو عمدۃ الطالب در اسباب آل محمد

۲۔ دیکھو اصول کافی کلینی میں مولد صاحب الزمان اور کشف الغمہ میں جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے

کہا ہے کہ ۱۲ رمضان ۳۲۰ میں پیدا ہوئے۔ ۱۷

کہ اعلیٰ کے خوف سے مخفی ہو گئے ہیں اسلئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام بارہ ہیں اسی لئے انکا لقب اثنا عشری ہو گیا ہے اور انکے اہل ترتیبائیمہ کی اس طرح ہے کہ امامت حضرت علی بن ابی طالب ہیں ہے پھر حسن بن علی رضی اللہ عنہ میں پھر حسین بن علی میں پھر علی بن حسین میں جبکہ لقب زین العابدین اور کنیت ابو بکر والو الحسن والو محمد ہے پھر محمد بن علی میں جبکہ لقب باقر اور کنیت ابو جعفر ہے پھر جعفر بن محمد میں جبکہ لقب صادق اور کنیت ابو عبد اللہ ہے پھر موسیٰ بن جعفر میں جبکہ لقب کاظم اور کنیت ابو الحسن و ابو ابراہیم ہے پھر علی بن موسیٰ میں جبکہ لقب رضا و مرتضیٰ و صاحب و رضی و وفی اور کنیت ابو الحسن ہے پھر محمد بن علی میں جبکہ لقب نقی (نائب) فوقانی سے (وجوہ) اور کنیت ابو جعفر ہے اور انکو ابو جعفر ثانی بھی کہتے ہیں پھر علی بن محمد میں جبکہ لقب ہادی و عسکری اور کنیت ابو الحسن اور عرف نقی (نائب) سے ہے پھر حسن بن علی میں جبکہ لقب ذکی و خالص اور کنیت ابو محمد ہے اور عرف عسکری ہے پھر محمد بن حسن میں جبکہ کنیت ابو القاسم و القاسم مہدی و منتظر خلف الصالح و صاحب الزمان و حجت و قائم ہیں اور بی امام منتظر ہیں۔ انکو زندہ غیر مردہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ خوف اعدا سے خائب ہو گئے ہیں ظاہر ہو کر زمین کو عدل سے بہرہ دینے جس طرح کہ جور سے بہرہ گیری ہے مگر انکی غیبت کے وقت اور سن سال میں بہت اختلاف کے چند فرقہ بن گئے ہیں۔ بلکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں پہر لوٹ کر دنیا میں آئینگے اسوقت میں اثنا عشری کے نزدیک دعا کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اہل بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام غائب اور امامیہ کے درمیان میں سفارت کرتے ہیں اور پہر یہ سفیر اپنی وفات کے وقت جاننقین کر دیتے اور یہ سلسلہ ۱۲۳۰ ہجری سے شروع ہوا۔ جب علی بن محمد ۱۲۳۰ میں سفیر ہوا اور ۱۲۳۲ میں فوت ہوا۔ اس کے بعد سے سفارت کا سلسلہ ہی بند ہو گیا اور وہ خاتم السفر سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام کی طرف سے کوئی سفیر نہیں آیا۔ اور امام نے غیبت کبریٰ اختیار کر لی۔ پس غیبت کبریٰ کی ابتداء ۱۲۳۰ سے ہے اور جب تک انکے پاس سے سفیر آتے رہے وہ غیبت صغریٰ کہلاتی رہی جسکی موت ۱۲۶۰ سال ہے جبکہ امام صاحب کشف الغم

نے تصریح کی ہے اور متفقین امامیہ اثنا عشری اپنے ائمہ کے مذہب کے پابند تھے۔ اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کبیرہ کو عنقریب دینا جائز ہے مگر متاخرین معتزلہ کے اقوال و کلام پر جبکہ پڑے اور رویت حقیقتا لے کا انکار کرنے لگے اور بندوں کو اسکے انحال کا فائق بنانے لگے اور اُنکے نزدیک متو کی ملکیت کا اعتقاد لازم ہے اور عذاب قبر کے منکر ہیں اور جو فعل تہیج ہوتا ہے اُسکی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف نہیں کرتے۔ اور امامت کو خدا تعالیٰ کا لطف جانتے ہیں اور مقرر امامت کو واجب جانتے ہیں اور حیات و علم و قدرت و ارادہ وغیرہ صفات باری تعالیٰ کو عین ذات جانتے ہیں اور مشر و نشر کے قائل ہیں اور علم معقولات کو بلا دلیل کافی نہیں جانتے اور قائل ہیں اسکے کہ اللہ تعالیٰ اور ائمہ غیر شیعہ کی گراہی سے راضی ہیں۔

عقائد اثنا عشریہ کی تفصیل

معرفت اللہ تعالیٰ کی واجب ہے ہر کلف پر کیونکہ وہ منعم ہے تاکہ ہم اسکا شکر کریں میان توحید۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور واجب الوجود لذاتہ ہے۔ یعنی اپنے وجود پر غیر کا محتاج نہیں اور اس پر عدم جائز نہیں بیان صفات بتوہ اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہے۔ یعنی اسکے وجود پر عدم سابق نہیں باقی ہے۔ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اسکے وجود کو عدم لاحق نہیں ہوتا۔ اور قادر فہما ہے یعنی اگرچہ ہے کرے چاہے نہ کرے اور عالم ہے یعنی تمام چیزیں اسکے نزدیک ظاہر اور باختر ہیں۔ زندہ ہے یعنی میمچ ہے اُس سے کہ قادر ہو رہے اور ہمدرد اور ہر مقدور پر قادر ہے اور ہر معلوم کا عالم ہے اور مستکلم ہے بغیر زبان کے اور اللہ تعالیٰ کے تکلم ہونے سے یہ مطلب ہے کہ کسی جرم سماوی یا جرم ارضی میں کلام ایجاب کیا تاکہ اپنی غرض کو خلق کی طرف پہنچا دے پس اس قسم کے کلام کو اسکا اپنی ذات کی طرف نسبت دیدینا ہی اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے۔ بغیر کان اور آنکھ کے مطلب یہ ہے بصرات اور سمع کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے یعنی اُس چیز کو جانتا ہے جسکا اور

حواس سے ہوتا ہے۔ اور صاحب ارادہ ہے یعنی ترجیح دیتا ہے فعل کی جس وقت
 اسکی مصلحت کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ صادق ہے حقائق کتابت ہے۔ کذب سے
 منزہ ہے اور کارہ ہے یعنی ترجیح دیتا ہے ترک فعل کی جس وقت مفیدہ فعل کے
 ہونے میں جانتا ہے اور واحد ہے اسکا کوئی شریک الوہیت میں نہیں۔
 بیان صفات سلیبہ۔ اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ عرض ہے اور نہ جوہر ہے اور نہ کسی جہت
 میں ہے اور نہ کسی مکان میں ہے اور نہ نظر کے ساتھ تھیں دکھ سکتا۔ نہ دینا میں نہ
 آخرت میں کیونکہ وہ مجرد ہے اور رویت کے لئے جسم اور جسمیت شرط ہے اور وہ خود ہی
 کہتا ہے لَنْ تَرَانِي۔ یعنی نہ گزرو نہ دیکھو گا تو مجھے۔ اور لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ یعنی نہیں
 پاسکتیں اسکو آنکھیں اور اللہ کے لئے نہ اولاد ہے نہ زوجہ اور متحد اپنے غیر سے
 نہیں ہو سکتا۔ اور مرکب کسی شے سے نہیں ہے اور نہ حلول کے ساتھ متصف ہے
 اور نہ کسی ایسی صفت کے ساتھ جو اسکی ذات مقدسہ پر زاید ہو متصف ہے کیونکہ
 اگر ایسا ہو گا تو ذات اتنی کا حدوث لازم آئے گا اسلئے کہ اصل حوادث ہوگی۔ اور اگر
 وہ صفت قدیم ہے تو خدا کا تقد لازم آئے گا اور یہ باطل ہے پس صفات ثبوتیہ
 اس کے عین ذات ہوئے اور اللہ تعالیٰ عالم بالعلم اور قادر بالقدرة نہیں ہے بلکہ
 علم اور قدرت عین ذات اسکی ہیں اور تقد و ذات سے تقد و معنی کا نہیں ہوتا اگر
 عالم بالعلم اور قادر بالقدرة ہو تو محتاج اسکی صفات کی جانب لازم آئے اور یہ محال
 پس ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر و عالم بالذات و العلمی ہے۔ اسیں مجال تقد و نہیں ہے۔
 بیان عدل۔ اللہ تعالیٰ عادل اور حکیم ہے نہ برائی کرتا ہے اور نہ واجب میں خلل ڈالنا
 کیونکہ قبیح کا فعل قبیح ہے اور واجب میں خلل ڈالنا نقصان ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے
 منزہ ہے اور غیر سے غنی ہے۔ رضا بہ قضا و قدر واجب ہے اور ہر چیز کہ ہے اور ہو
 قضا و قدر سے ہے اور ان دونوں سے جبر و ظلم لازم نہیں آتا اسلئے کہ قضا و قدر علم و
 بیان کے معنی میں ہے یعنی اللہ ہر شے کو جانتا ہے جس حالت پر کہ وہ ہے اور اسکو
 ملا کر سے بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مکلفین کو جن چیزوں کی تکلیف دی ہے

اُنکا بدلہ تو اب بدی کے ساتھ تکلیف کے مقابلہ میں دیتا ہے اور اہلِ آلام کا بھی عفو فرماتا ہے جو مکلفین کی ذاتوں پر ناپید ہیں اگر ایسا نہ کرے تو ظلم لازم آئے۔ اور اللہ تعالیٰ عادل ہے پس عفو پس پونچا نا واجب ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ صلح ہے ورنہ عبت لازم آئیگا اور اللہ تعالیٰ جنت سے بری ہے را اور اللہ تعالیٰ کے لئے لطف ضروری ہے کیونکہ خلق کو پیدا کیا اور انہیں خواہش رکھی پھر اگر لطف نہ فرماتا تو قبیح کام پر آمادہ کرنا لازم آنا جو قبیح ہے اور لطف سے مراد یہ ہے اَدلہ کا مقرر کرنا اور عقل کا اہل دینا اور رسولوں کا بھیجنا اُنکے زمانہ میں اور انقطاعِ عرسل کے بعد امام کا باقی رکھنا تاکہ غرض فوت نہ ہو جائے۔

بیانِ نبوات۔ ہمارے نبی محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں وہ رسول ہیں از روئے حق و صدق کے اُنکا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے کہ حق و باطل میں فارق ہے اور باقی ہے قیامت تک در محبت ہے خلق پر اور وہ اغیار بوجہ زیادتی فصاحت و بلاغت کے ہے اس طرح کہ جب آپ نے تحدی فرمائی اس امر پر کہ اگر میں پیغمبر نہیں ہوں اور یہ کلام آئی نہیں ہے تو اسکی ادنیٰ سی سورت کی مثل لاؤ کسی سے اُسکا جواب کہ تک ممکن نہ ہوا۔ اور آپ قبل بعثت اپنے نفس پر نبی تھے اور بعد اسکے آپ طرف کا نہ خلق کے رسول ہوئے اور تمام انبیا اپنے افعال اور اقوال میں معصوم ہیں تمام عیوب و رگناہ اور سہو اور نسیان سے اول عمر سے آخر عمر تک پس جہاں کلام مجید میں حصیت اور سہو کا ذکر ہے وہ واجب التاویل ہے اور انبیا کا اپنے اہل زمانہ سے افضل ہونا واجب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ ہوگا اور وہ تمام انبیا پر سلیم سے افضل و اشراف ہیں۔ انکی سرانجام جسمِ عنبری کے ساتھ علانیہ پیلاری میں حق ہے۔ اخبارِ صریح متواتر سے ثابت ہے۔ منکر اسکا وایرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ دروازہِ مائے آسمان سے تشریف لینگے اس میں حاجت خرق و الیتام افلاک کی باقی نہ رہی۔ اُنکا دین ادیان سابقہ کا نسخہ ہے۔

بیانِ امامت۔ امام کا ہونا لطفِ الہی ہے جس طرح نبی کا ہونا لطف ہے پس نبی کے بعد

امام کا وجود اللہ کی جانب سے اُسکے حکم سے واجب ہے ورنہ قبیح لازم آئے گا جو محال ہے اور امام بعد جناب رسالت کے بلا فضل علی بن ابی طالب ہیں اور اُنکے بعد گیارہ امام اُنکی اولاد میں سے ہیں یعنی حسن پھر حسین پھر علی بن حسین پھر محمد بن علی پھر جعفر صادق پھر موسیٰ بن جعفر پھر علی بن موسیٰ پھر محمد بن علی پھر علی بن محمد پھر حسن بن علی پھر محمد بن حسن صاحب الزمان از روئے حق کے ایما آدمیوں کے ہیں ہر امام انہیں سے ایک بعد ایک کے از روئے نفوس متواترہ خلافت کے مفوض ہے اور انکا اپنے افعال و اقوال میں معصوم و مطہر ہونا واجب ہے تمام گناہ اور سو سے خواہ صغیر ہوں یا کبیرہ عذر اور سہوا اور ایما کا اعلیٰ اور افضل ہونا ہی واجب ہے اور معصوم ہونا امام محمد بن حسن عسکری ہیں کہ اپنے والد کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور غائب ہیں اور زندہ ہیں اور باقی ہیں جب تک دنیا باقی ہے اور غیبت انکی اپنی خواہش طبعی سے نہیں کیونکہ وہ معصوم ہیں پھر کیسے واجب ہیں کی اور نسل کر گئے اور نہ پروردگار کی جانب سے ہے کیونکہ وہ عادل اور حکیم ہے پھر قبیح کام کیسے کرتا اور نظروں اور افادات سے اخفا پیچ ہے بلکہ انکی غیبت کا ردوں کی کثرت اور دوستوں کی قلت کی وجہ سے ہے۔ اور اولاد کا ظاہر ہونا ضرور ہے اور امام کی غیبت میں غلطی کو اس طرح فائدہ پہونچتا ہے جس طرح کہ آفتاب کے فائدہ پہونچتا ہے۔ جبکہ وہ بادل کی آڑ میں ہوتا ہے۔

بیان معاد۔ اللہ تعالیٰ اجسام فانی کا اعادہ کریگا جیسے کہ دنیا میں تھے تاکہ مستحقین کو حق پہونچے انبیائے الٰہی ہر دوری سے ہیں غنائم و ساتھ معاون جہانی کے واجب ہے اور ایما معصومین زمان مہدی میں جماعت ام سالفہ اند لا حقہ کے ساتھ رجوع کریں گے تاکہ اپنی دولت اور حق کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے یا محمد خیر من کل امۃ فوجا یعنی وہ روز کہ ہم اُس میں اُٹھاؤ گے ہر امت سے ایک گروہ اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ امامت حضرت علی اور انکی اولاد میں سے نہیں نکلتی ہے اگر نخلی بھی تو غیروں کے ظلم سے اور یا حضرت علی اور انکی اولاد کے نفیہ کرنے سے۔ اور جن جن باتوں کی حضرت بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دوری سے اور

مجاہد ترم تک پہنچے ہیں جیسے انبیاء سابقہ کی نبوت اور ارسال رسل اور کتب منزلہ اور وجود ملائکہ اور احوال قبر اور ثواب قبر اور عذاب قبر اور سوال منکر و نیکر اور زندہ نہ ہونے قبر میں اور احوال قیامت اور حساب اور سوال اور میزان اور صراط اور بولنا اعضا کا اور اڑنا نامہ اعمال کا اور جنت کا ساتھ نعیم اور جہنم اور تصور اور غلمان کے اور دوزخ کا ساتھ عذاب سخت کے فی الحال موجود ہونا اور مظلوم کا ظالم سے انصاف کرنا اور قرآن سے جہنم اور جہنم کو تر جسکے ساتی حضرت علی ہیں کہ اُس سے پیاسوں کو قیامت میں سیراب کریں گے۔ اور بنی اور ائمہ معصومین کی شفاعت اُن لوگوں کے حق میں جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور فرقہ شیعوں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اہل قبور کو اٹھانا اور قیامت کے موافقت اور اہل قیامت ان سب کا اعتقاد واجب ہے انہیں سے کسی بات میں شک نہیں کیونکہ خبری اُنکی معصومین اور کتبہ مدین ہی انکا ذکر آیا ہے منکر الکاظمیہ یا سنانی ہے۔

✓ خوارج

ان کو نواصب بھی کہتے ہیں سب سے پہلے جو علی کرم اللہ وجہہ پر خروج کر کے اُن سے جدا ہو گئے اور تبرا کیا بھی فرقہ ہے۔ اور اشعث بن قیس بمصوب بن مذکشمی۔ زید بن حصیص طائی وغیرہ انکے سردار تھے یہ گناہ ترکمیر کرتے تھے۔ امام پر خروج و قتال روار کہتے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے اُن سے مناظرہ کیا مگر وہ راجح طرف حق کی نہ ہوئے۔ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے اُن سے مقابلہ کیا اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالا یہ سب کے سب جب حضرت ابو بکر و عمر اور بعض حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم میں غالی ہیں یہاں تک کہ بعضے خوارج نے ابن ابی عمیر قاتل جناب امیر کی مدح میں قصائد اور بیات کہے ہیں اور اہل سنت و جماعت نے انکا دندان شکن جواب دیا ہے۔ یہ سب کلام ہتھیاب میں موجود ہے۔ اور ان کو شراف بھی کہتے ہیں خوارج کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں کو واسطے دین خدا خرید کر لیا ہے اسلئے کہ ہم نے ائمہ ظالم کی رفاقت سے کنارہ کشی کی اسوجہ سے ہم شراف ہیں

ہیں کسی نے کہا یہ نام انکا اسلئے سہوا کہ وہ سفید الغضب تھے مسلمانوں پر اور ان کو
 حرور یہ بھی کہتے ہیں۔ حرور نام ہے ایک گائوں کا جو کوفہ کے پاس واقع ہے۔
 جب جنگ صفین کے بعد سیدنا علیؑ اور معاویہؓ میں یہ عہد نامہ منعقد ہوا کہ ابو موسیٰ
 اشعری اور عمرو بن عاصؓ یہ دو بیخ جو کچھ فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے تو حضرت
 علیؑ کی فوج میں سے چھ ہزار آدمی حکم مقرر کرنے سے ناخوش ہوئے اور لشکر میں سے
 تھکے موقع حرور میں جا کر ٹھہر گئے یا تو حضرت علیؑ کی تکفیر کرنے لگے اور یہ کہتے تھے کہ
 لا حکم الا للہ یعنی ہم کوئی چیز قبول نہیں کرتے مگر جو قرآن میں ہے اور اس سے مراد
 انکی یہ تھی کہ ہم حدیث کا اتباع نہیں کرتے حالانکہ ان کا مل نہیں ہوتا جب تک
 سنت رسولؐ کی متابعت نہ کی جائے جس طرح قرآن کی اتباع کی جاتی ہے کیونکہ جس ذات
 پاک نے ہم کو قرآن پہنچایا ہے اُسی کا کلام حدیث ہے۔ قرآن کو تو ہم نے بیان سول
 ہی سے جانا ہے پس جب ایک بیان رسولؐ کا نہ مانا تو قرآن سے ہی کہ رسولؐ کا دوسرا
 بیان ہے انکا لہذا حضرت علیؑ انکے پاس گئے اور کمان کو ٹپک کر نہایت فصاحت و
 بلاغت کے ساتھ ایک خطبہ کہا اور ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ ہمارے لشکر میں ابو موسیٰ
 جلیونہوں نے تمہیل کی مگر جبکہ ان کو یہ خبر پہنچی کہ ابو موسیٰ اشعری عمرو بن عاصؓ
 بازی کہا گئے تو وہ لوگ پہلے لشکر علیؑ سے نکل گئے۔ اور کوفہ سے چلے گئے ابن عباسؓ
 انکے پاس گئے اور بہت کچھ سمجھایا تو وہ نہ ہرانا دی گئے اور حضرت علیؑ کے لشکر میں
 لوٹ آئے مگر چار ہزار نہ لوٹے اور عبداللہ بن وہب ماسی اور ہرقس بن زبیر علیؑ مروی
 بہ ذوی الثنہ کے ماتھے پر ان سب نے بیعت کر لی اور نہروان کو چلے گئے حضرت علیؑ
 نے انکا لقا تہ کیا اور سستہ میں اور دو ہزار چھ سو کو تین تین کر ڈالا اور باقی بچکے نکل گئے
 اور حضرت علیؑ کی طرف سے کل ستر آدمی کام آئے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ حرور
 میں اور عامہ خوارج میں قدرے فرق ہے۔ حرور یہ کے نزدیک مرتکب کبیرہ کا

مشرک نہ ہوتا ہے۔ ورنہ عامہ خوارج کا یہ نہ رہتا کہ وہ کافر ہے نہ مشرک اور بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ منافق ہے اور دوزخ کے تلے کے طبقہ میں جب کا نام ماویہ ہے ہو گا اور ایمان جملہ طاعت کا نام ہے فرض ہوں یا نفل جو دین کے نزدیک یہ بات ہے کہ ایک کبیرہ کرنے سے نام ترکب کا بدل جاتا ہے نہ مومن کہلائے نہ مشرک نہ کافر اور حکم سکایہ ہے کہ وہ مخلد فی النار ہو گا۔ انکوائیات وعید و خوف میں مسلمان ترکب کبیرہ پر اور تخلید فی النار میں باوجود ایمان کے بڑا غلو ہے اسی لئے انکو وعید یہ ہی کہتے ہیں انکا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایمان اجتناب کرتا ہے ہر معصیت تو یہ قوم مذہبہ مرجعہ کی نفی وعدہ اثبات وعید میں اس سے معلوم ہوا کہ حروریہ ایک قوم ہے خوارج کی جس طرح خواب کے کئی فرقے اور پس فنادی غریبی میں مذکور ہے کہ نواصب فرقہ جدا ہے اور خوارج جدا۔ نواصب فرقہ و شام میں بہت تھے۔ متوکل عباسی خلیفہ بغداد اور اوسکا وزیر علی بن جہم دونوں نواصب تھے یہاں تک کہ شام میں متوکل نے امام حسین کی زیارت کے گرواگر کی تمام عمارت گروا دیں اور حکم دیدیا کہ کوئی زیارت کو نہ جائے اور ابو یوسف یعقوب بن سنیع معروف بابن سکیت کو جسکی تالیفات سے اصلاح المنطق لغت میں مشہور کتاب ہے۔ امام حسن و حسین کی اسکے بیٹوں کے مقابلہ میں تعریف کرنے پر مرواؤ والا اور خود بھی کچھ اور دس برس حکومت کر کے شام میں مارا گیا۔ فرق ان دونوں فرقوں میں یہ ہے کہ خوارج ان صحابہ کے جنہوں نے باہم لڑائیاں کیں جیسے طلحہ اور زبیر اور حضرت علی اور معاویہ اور عمر و سپر عاص کی تکفیر کرتے ہیں اور نواصب صرف حضرت علی اور انکی اولاد سے بغض وعداوت رکھتے ہیں۔ متاخرین میں سے حافظ مغربی بھی نا صبی ابو حمید صدیقی سے بخاری و مسلم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ شرع میں شرک سب کو گنہگار ہے کہ غیر خدا کو شرک خدا کا کہے۔ الوہیت میں لینے واجب الوجود کا یا غیر خدا کو لائق عبادت کے جانے اور شرع میں شرک کفر کے معنی میں ہی آتا ہے اور تمام کفر شرک کے نہیں بلکہ شرک کے برابر ہیں۔ قرآن شریف تو فصاحت و بلاغت میں اعجاز ہے۔ اور عربی میں پس جہاں کفر فرمایا وہاں کفر اور جہاں شرک فرمایا وہاں شرک مراد ہے ۵

مال غنیمت کو جو حنین سے آیا تھا ہر آدمی کو بقدر حاجت ہاٹ رہے تھے کہ آپ کے پاس قبیلہ بنی تمیم سے ایک آدمی آیا جسے ذوالخویصرہ کہتے تھے اور آپ کے کہنے لگا کہ تقسیم میں عدل کرو اور سب کو برابر دو اپنے فرمایا کہ افسوس تیرے حال پر کہ جب میں نے نا انصافی کی تو ادر کون انصاف کرے گا۔ حضرت عمر فاروق نے آپ سے عرض کی کہ حضور حکم دیں تو میں اسکی گردن مار دوں حضرت نے فرمایا کہ ایسا مت کرو اسلئے کہ اُسکے واسطے ہوا۔ ہوں گے ایسے کہ حقیر جانے گا ایک تمہارا اپنی نماز کو اُنکی نماز کے مقابلہ میں کہ ریاکاری سے بہت اچھی طرح پڑھیں گے اور حقیر جانے گا اپنی روزی کو اُنکی روزی کے مقابلہ میں اور پڑھیں گے قرآن مگر تاثیر نہ کرے گا قرآن اُن میں نکلیں گے دین سے جیسے کہ نکل جاتا ہے تیرے شرکار میں سے مکان سے ہٹ نکا اور نہیں پایا جاتا ہے تیر میں کچھ اثر حالانکہ گذرا ہے تیر نجاست اور خون سے۔ اُسکے بعض اصحاب کی یہ علامت ہے کہ ایک مرد ہنگامیہ زندگ کہ اُسکے ایک بازو میں فرونی ہوگی پستان عورت یا گوشے کے ٹکڑے کی طرح کہ وہ ہتی ہوگی بناوٹ کرینگے یہ لوگ اُن سے جو سبک دہیوں سے بہتر ہوں گے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب حضرت علی نے خواجه سے جنگ کی تو میں اُنکے ہمراہ تھا جب فوجیاب ہوئے تو حکم دیا کہ اُس شخص کو مقتولین میں سے تلاش کرو جسکی نسبت حضرت وہ جزدی ہتی تلاش کی تو اُسکی لاش ملی اور دیکھا تو وہی علامت موجود تھی جو حضرت نے بیان کی تھی۔ اس شخص کو ذوالنثریہ بھی کہتے تھے شائے شلہ کے صندھ اور وال مہلہ کی فتح اور تشدید تنہائی سے یہی شخص اُن فارابیوں کا سردار تھا اور جنہوں نے کہا ہے کہ ذوالخویصرہ سردار خوارج تھا یہ ہو ہے کیونکہ ظہور خوارج حضرت علی کے زمانہ میں ہوا، حضرت علی علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ ذوالخویصرہ کی نسل سے خوارج نکلیں گے اور حضرت علی اور اُنکے اصحاب سے جو اپنے زمانہ کے لوگوں سے بہتر ہیں جنگ کرینگے اور شریک بن شہاب سے لسانی نے روایت کی ہے کہ ابو بزرہ کہتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام ذوالخویصرہ کے اُن گستاخانہ الفاظ کے بعد فرمایا یخرج فی آخر الزمان قوم کان هذا منهم یتروون القرآن لا یجاوزون اقصیہم یموتون من الاسلام کما یموت السہم من الرمیۃ

سیماہمہ التخلیق لایزالون یخرجون حتی یخرج آخرہم مع التسلیح الدجال۔
 نکلے گی آخر زمانہ میں ایک قوم گویا کہ یہ شخص اُنہی میں سے ہے پڑھیں گے قرآن کہ
 نہیں پڑھیں گے اُنکے گلے کی ہنسیوں سے نکل جائیں گے اسلام سے جیسے نکل جاتا ہے تیر
 شکار سے علامت اُنکی سر نہ انا ہوگا ہمیشہ رہیں گے خروج کرتے یہاں تک کہ نکلے گا
 آخر انکا مسیح دجال کے ساتھ اور حدیث متفق علیہ میں حضرت علی سے مروی ہے کہ حضرت
 صلے اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے حق میں بطور پیشین گوئی کے فرمایا تھا یقولون من خیر قول
 البینۃ لایجادنا یمانہم حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ فایما
 لقتلتموہم فاقتلوہم فان فی قتلہم احرا لمن قتلہم یوم الفیاء مکہ میں گے بہترین
 قول خلق کے سے (مراد اس سے قرآن ہے) نہ تجاؤ ذکر بیگا ایمان اُنکا اُنکے گلوں
 سے نکل جائیں گے دین سے بہت بڑا فی امام کے جیسا کہ نکل جاتا ہے تیر شکار سے پس
 جہاں پاؤ تم اُن کو قتل کرو انکو کہ تحقیق اُنکے قتل میں ثواب ہے قیامت کے دن اُس
 شخص کے لئے جو قتل کرے اُنکو اور اُنہی کے حق میں ابوسعید خدری سے مسلم نے
 روایت کی ہے یکون امتی فرقۃین فیخرج من بینہما اما قتلی یلی قتلہم ولی
 بالحق ہو جائے گی امت میری دو فرقے پس نکلے گی درمیان اُن کے سے ایک
 جماعت نکلنے والی کہ قتل کرے گی اُن کو وہ شخص جو بہت نزدیک ہوگا ساتھ حق
 کے مراد دو فرقوں سے ایک فرقہ حضرت علی کا ہے اور دوسرا فرقہ معاویہ کا اور ایک فرقہ
 کہ اُن دونوں کے درمیان سے نکلا اُنکو خارجی کہتے ہیں اُنکے مارنے اور دفع کر دینا
 طرف متوجہ ہوئے حضرت علی کہ بہت نزدیک تھے حق سے اور ابوسعید خدری
 اور انس بن مالک سے ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ آپ نے خوارج کے حقیر
 فرمایا وہ بدترین آدمیوں اور جانوروں کے ہیں خوشحالی ہو واسطے اُس شخص کے
 جو انہیں قتل کرے یا اُنکے ماتہ سے شہید ہو۔

مگر یہ یاد رہے کہ یمرقون من الدین یا یمرقون من الاسلام سے مراد انہیں کہ وہ
 دین اسلام سے نکل کر کفار کے حکم میں ہو جائیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسلام کامل سے

منکحل جائیں گے بہ سبب منکحل جانیکے طاعت امام سے۔ فتح القدیر میں لکھا ہے کہ جہود
 فقہاء اور محدثین کے نزدیک خوارج بقاء کے حکم میں ہیں اور بعض محدثین انکے کفر کے
 قائل ہیں۔ ابن منذر نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اہل حدیث کے ساتھ کوئی موافق ہو
 ہو تکفیر خوارج میں اور یہ مقتضی ہے اجماع فقہاء کی نقل کا اور محیط میں مذکور ہے کہ بعض
 فقہاء اہل بدعت کی تکفیر نہیں کرتے اور بعض تکفیر کرتے ہیں اس بدعت والے کی جسکی بدعت
 دلیل کے مخالف ہے اور صاحب محیط نے اسکو اکثر اہل سنت کی طرف منسوب کیا ہے۔
 اور نقل اہل یعنی عدم تکفیر ثابت ہے اہل البدع ہے کہ اہل مذاہب کے کلام میں اکثر اہل
 بدعت کی تکفیر واقع ہے لیکن تکفیر ان فقہاء کے کلام میں واقع نہیں جو مجتہد ہیں
 اور غیر فقہائے مجتہدین کا کلام معتبر نہیں اور مجتہدین سے منقول عدم تکفیر ہے (انتہی)
 کلام صاحب فتح القدیر عنایہ میں ہے کہ ابو یوسف سے مروی ہے کہ میں قبول نہیں کرتا
 گو اہی اسکی جو صحابہ کرام کی بدگوئی کرے۔ اور اسکی گواہی قبول کرتا ہوں جو صحابہ
 سے بیزار اور ناراض ہے اسلئے کہ وہ ایک دین کا معتقد ہے جیسے خوارج و شیوعہ اگرچہ
 باطل پر ہے مگر اس نے اپنا فسق ظاہر نہ کیا اہل میں لکھا بخلاف بدگو کے کہ اس نے اپنا
 فسق ظاہر کر دیا۔ صاحب الوفاق اور شیخ ابو الحسن اشعری اور امام غزالی اور امام ابو حنیفہ بھی
 اہل قبلہ کو کافر کہنا مناسب نہیں جانتے تھے اور صاحب جامع الاصول نے شیوعہ کو
 اسلامی فرقوں میں گناہ ہے اور شرح فقہ اکبر میں ولادت کی الصحابة الا بخیر کے تلم
 لکھا ہے کہ سب شیخین کفر نہیں اور یہ اسوجہ سے ہے کہ نہ اسکا کہنا ثابت ہے نہ منہ سے تحقیق
 ہیں اسلئے کہ مسلمان کو باک کہنا فسق ہے اور شیخین اور دوسرے مسلمان اس حکم میں برابر
 ہیں۔ یہ جمہوری نے حاشیہ اثناء میں باب المردۃ میں کہا ہے کہ حکم کہنا ساتھ کفر کے بہت
 مشکل ہے اور شامی وغیرہ کہتے ہیں کہ صاحب بحر نے جوہرہ سے جو مسئلہ عدم قبول توبہ
 شیوعہ کا نقل کیا ہے وہ غلط ہے قابل التفات کے نہیں خداوند تعالیٰ غفور الرحیم ہے
 سب کی توبہ قبول کرتا ہے اگرچہ پیغمبروں کی جناب میں بے ادبی کی ہو توبہ قبول ہے
 اور بحر العلوم نے شرح مسلم النبیوت میں لکھا ہے کہ جو علماء انکار حکم اجماع کفر نہیں جانتے

انکے نزدیک شیعو خلافت حضرت صدیق کے ہمارے کافر نہیں ہو سکتے اور جو اس کا کفر
 کفر جانتے ہیں انکے نزدیک البتہ کافر ہیں حالانکہ یہ بات تحقیق کے خلاف ہے اس لئے کہ امام ابوحنیفہ
 کے نزدیک شیعہ کفار نہیں اور شیخ ابن ہمام کا میل فتح القدیر میں بحجت مسئلہ امامت مبتدع
 اگرچہ تکفیر شیعہ کی طرف ہے لیکن کتاب خراج میں لکھا ہے کہ کافر نہیں ہیں اور مولوی
 دلی اللہ کنہوی نے مسلم الثبوت کی تشریح میں کہا ہے کہ محققین حنفیہ و مسکین کی رہے
 یہ ہے کہ شیعہ خلافت ابوبکر و عمر کے انکار سے جو اجماع قطعی کے ساتھ اس سنت کے نزدیک
 ثابت ہو چکی ہے کافر نہیں ہوتے اور خلاصہ وغیرہ کتب فتاویٰ میں جو شیعہ کی تکفیر بیان کی
 ہے یہ امام ابوحنیفہ سے منقول نہیں یہ مناسخ کی تفریحات میں سے ہے جیسے کہ اور اکثر مسایر
 میں انہوں نے حکم کفر دیا ہے بلکہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ کتب فتاویٰ میں جب قدر
 مسائل میں کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ باوجود اس خرابی کے کہ نہ تو انکے قائل کے حالات
 پر اطلاع ہے اور نہ ان پر دلائل مذکور ہیں اپنے مائل کے لئے دلیل و رجحان نہیں ہو سکتی کیونکہ
 مسائل دینیہ میں اعتقاد کا مدار براہین قاطعہ پر ہے علاوہ اسکے سلمان کو کافر کہنے
 میں بہت سی برائیاں ہیں جسکی اصلاح اس قدر کہنے سے نہیں ہو سکتی کہ ان جو بیانات
 کے منکر یہ کافر کا اطلاق ہندید اور وہ بھی کے لئے کیا گیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اہل قبلہ
 کی عدم تکفیر کے ستمکین قائل اور تکفیر فقہ کا مذہب ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں کفر کے اصلی
 معنی نہیں لئے گئے بلکہ مجازاً کفر کا اطلاق ان چیزوں پر کیا گیا ہے جو کفر پر دلالت کرتی
 ہیں کیونکہ کفر کی حقیقت انکار و نفی ہے جو تصدیق کا مقابل ہے اور بعض یہ کہتے ہیں
 کہ مراد اہل قبلہ سے وہ مسلمان ہیں جسے ایمان کی ضروریات کا اعتقاد ہو اور اس سے ضروریات
 دین کا انکار صادر نہ ہوا ہو اور تکذیب دین کی کوئی علامت پائی نہ جائے اور صرف قبلہ کی
 طرف منہ کے لازم پڑھنے والا مولو نہیں اور ضروریات محض ہیں تین چیزوں میں۔ ایک
 قرآن کا مضمون بشرطیکہ نص صریح ہو کہ اسکی تاویل ممکن نہ ہو جیسے ماں بہن اور شراب
 چوری کی حرمت اور صفات الہی کا ثبوت اور صحابہ مجتہدین ہا جرین و انصار کا اعتقاد
 کے نزدیک مقبول ہونا اور انکی امانت و نفعت جائز نہ ہونا سورہ نوبہ میں ہے والسا بقون

الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوه هذا حسن رضي الله عنهم
 ورضو عنه یعنی جو لوگ قدیم ہیں پہلے وطن چھوڑنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کے
 پیچھے آئے نیکی سے اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ دوسری اہل
 حدیث کا مفہوم جسکے لفظ خواہ معنی متواتر ہوں اور وہ عام ہے اس سے کہ اعتقاد یا
 کی قسم سے ہو یا عملیات کی اور عام ہے اس سے کہ فرض ہو خواہ فعل جیسے حضرت رست
 پناہ کی اہلبیت کے ساتھ محبت واجب ہونا اور مجبوعہ جماعت اور اذان اور عیدین کا واجب
 ہونا۔ تیسری حدیث چہ چیز جس پر اجماع قطعی ہو گیا ہو جیسے غلغلا کی غفلت جہاں تینوں
 باتوں کی ضروریات دین میں سے ہونے پر اجماع مقرر ہو چکا تو جو انکا منکر ہے وہ کافر
 ہے کیونکہ اجماع قطعی کی غلطی نکالنے میں ساری امت کو گمراہ قرار دینا لازم آتا ہے
 جس سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا انکار ہوتا ہے کنتہ خیر امۃ اخرجت للناس
 تم بہتر ہو سب امتوں سے جو پیدا ہوئی ہیں لوگوں میں اور اس حدیث کا بھی جو متواتر
 المعنی ہے انکار لازم آتا ہے۔ لاجتمع امتی علی الضلالۃ یعنی میری امت گمراہی پر
 اتفاق نہ کرے گی۔ مگر تحقیق یہ ہے کہ شیعہ و خوارج کافر نہیں ہو سکتے کیونکہ امام
 ابوحنیفہ اور شافعی اہل تلبہ کے کافر ہونیکے باب میں صاف طور پر حکم دیکھے ہیں۔
 کیونکہ وہ بھی تاویل رکھتے ہیں۔ امام محمد کہتے ہیں کہ جناب امیر خوارزم کو مسجد میں نماز
 پڑھنے سے نہیں روکتے تھے امام مالک سے احوال تکلیف اہل بدعت کا پوچھا کہ کیا
 یہ کافر ہیں تو کہا کفر سے بہل گئے ہیں اور یہ جوابا خود ہے جناب امیر کے جواب سے جو انہوں نے
 خوارج کے بارے میں دیا ہے چنانچہ دارقطنی وغیرہ میں مروی ہے کہ جب لوگوں نے
 ان سے پوچھا اسر لوھم قال من السالک فزدا یعنی کیا وہ کافر ہیں انہوں نے
 فرمایا کہ وہ کفر سے بہل گئے ہیں اور مطلب یہ کہ جب وہ کفر سے بہل گئے ہیں تو تم کیونکر انکو
 کافر کہیں امنا حقوھم قال المناحقون لا یدلکون اللہ الا قلیلا یعنی کیا منافق
 ہیں انہوں نے فرمایا کہ منافق نہیں یاد کرتے ہیں اللہ کو مگر تمھوڑا سا اور خوارج یاد کرتے ہیں
 اللہ کو صبح و شام ہر پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں فرمایا اخواننا ابغوا علینا یعنی مسلمان ہیں

کہ ترکیب کبیرہ و بدعت ہوئے ہیں اسی لئے خطاب نے کہا ہے کہ اجماع ہے علمائے
 مسلمین کا کہ خوارج باوجود گراہی کے مسلمانوں کے فرقوں میں سے ہیں اور جائز ہے نکل کرنا
 اُن سے اور کہنا اُن کے ذبیحہ کا اور انکی گوشتی قبول کرنا اور حضرت علی کے جواب کے اسباب کا سید
 بھی معلوم ہو گیا کہ بعض علمائے نخبین کے برا کہنے والے کو کا فر کہنا اور ختنین لینے حضرت علی رضی
 عثمان ذوالنورین کے برا کہنے والے کو کا فر کہیں نہیں کہا۔ اعمال معاویہ حضرت علی کی مذمت
 اور چوکا کرتے اور انہیں برا کہتے اور انکا نام نہ لیتے بلکہ انکو ابو تراب کہتے تھے اور حضرت علی نماز
 میں معاویہ اور عمرو بن عاص اور صفاک در ولید بن عقبہ اور عور سلمی کے حق میں بد و عا
 اور معاویہ نماز میں حضرت علی حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر کے واسطے بد و عا کرتے مگر یہ نہیں
 کہا گیا کہ سب ختنین کفر ہے اور وہ بہید یہ ہے کہ ختنین نے خود اپنے برا کہنے والوں کو کا فر
 نہیں کہا تھا چنانچہ جناب میر کی رائے تو معلوم ہو گئی اور حضرت عثمان کا قول مشکوٰۃ میں موجود
 ہے کہ جب اہل فتنہ نے انکو محصور کیا تو ایک امام مسجد نبوی میں اپنی طرف سے مقرر کر دیا
 وہ حضرت عثمان کو برا کہتا تھا لوگوں نے اُن سے پوچھا انکے امام عامۃ وقد نزل
 بک ما نری ویصلی بنا امام فتنۃ فما نقول فی ظنک یعنی تم خلیفہ مطلق ہو۔ اور جو کچھ
 حادثہ تیرے وقوع ہو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور ہکو باغیوں کا امام نماز پڑھتا ہے پس آپ کی کیا رائے ہے حضرت
 عثمان نے جواب دیا الصلوٰۃ احسن ما یصلیہ الناس فاذا احسنوا الناس احسن معہم فلما
 اصداوا فاجتنب اصدا و فہم یبغیہ اوسیوں کے سارے کاموں میں عمدہ نماز ہے پس جس وقت آدمی
 خوبی سے ادا کریں تو تو بھی اُنکے ساتھ شریک ہو اور عمدہ جو برے طور پر ادا کریں تو تو ان سے بچا رہو
 خلاصہ یہ کہ اگر امام اہل فتنہ عمدہ طور پر نماز پڑھاوے تو اسکی اقتدا کرنا چاہئے اور اگر وہ برے طور پر پڑھاوے
 ارکان بھی طمع ادا نہ کرے تو اسکے پیچھے نہ پڑھنا چاہئے پس اُس مبتدع کے ساتھ نماز ادا کرینکی
 اجماعت دی جا کر کہتے کہ وہ کافر ہے تو اسکے پیچھے نہ جا کیسے ہو سکتی تھی اسلئے قدامائے اہلسنت نے
 ختنین کی مرضی کے موافق اُنکے برا کہنے والوں کو اہل بدعت و فسق قرار دیا بخلاف شیخین
 کے کہ اُس معاملہ میں چونکہ اس قسم کے آثار مروی نہ تھے اسلئے علمائے نخبین کے برا کہنے والے کی تکفیر
 کی جو قیاس اسی کو چاہتا ہے کہ برا کہنا سب کا کفر ہو اسلئے کہ زندگی سبکی منوالہ فیہ وفردیہ دین ہو

مگر بہت سے مسائل ایسے ہیں جن پر موجود ہیں کو اپنے خلاف قیاس عمل کر لیا ہے اور جنہیں نے انکو
 کا فر قرار دیا تو حیات سے کام لے کر انکے شبہات کا اعتبار کر لیا کہ سیرت شیعین کا بغیر حضرت عثمان
 واقع ہونا اور تمت قتل حضرت عثمان کا حضرت علی پر انکی نظروں میں اتنا راسخ ہو گیا تھا کہ کسی طرح
 ان مناقب پر جو حنفین کی تفصیلات میں وارد ہیں خیال نہیں کیا یا ان معاملات میں تمت اور غور نہیں کیا اور
 بعض آیات کے ساتھ استدلال بھی کرتے تھے جنہیں نے سمجھ لیا تھا کہ ان لوگوں نے گویا دینداری کے
 نقشب کی وجہ سے ہم سے مخالفت اختیار کر لی ہے اور انکا ر احکام قرآن اور ضروریات دین دانستہ
 نہیں کرتے ہیں اگرچہ لعنت کر لے اور برا کہنے سے ضروریات دین کا انکار اپنے لازم آتا ہو مگر وہ کافر نہیں
 اسلئے کہ کفر کا لازم کفر نہیں ہے بلکہ کفر کا التزام کفر ہے اسی وجہ سے حدیث شریف میں یہ ہے والحدود
 والقصاص بالشہماہا یعنی ترک کرو حدود اور قصاصوں کے شبہات کی وجہ سے اسی لئے جنہیں نے
 اپنے مخالفوں کی تکفیر انکے شبہ میں پڑ جائیگی وجہ سے انکی بلکہ جب متاخرین اہل سنت نے دیکھا کہ ان
 شبہات بالکل رقع ہو گئے اور حق باطل سے مینہ ہو چکا اور ان مخالفوں کی انتہیں بے اصل ہیں
 تو انکے برا کہنے والوں کی نسبت بھی تکفیر کا فتوے دیا مگر حنفی اہل علم نے یہی دلیل ہے کہ صحابہ کا
 برا کہنا کفر نہیں چنانچہ جلد سوم رد المختار یعنی شامی کے صفحہ ۵۷۴ میں ہے کہ اختیار میں لکھا
 کہ ائمہ فقہ کا اتفاق ہے اہل بدعت کی تغلیل و تحفیل پر اور کسی صحابی کو برا کہنا اور اس سے
 بغض رکھنا کفر نہیں لیکن مگر اسی ہے غرض کہ بہت سی تفصیل سے رد المختار میں جو حاشیہ در مختار کا
 مسلمانی ثابت کی ہے اور مولف رد المختار مصنف در مختار نے انہیں اہل ہوا کو کافر نہیں لکھا۔
 بلکہ بابا جیف میں لکھا ہے لا یفوق تکفیر مسلمہ کا دینی کفر وہ خلاف ولویہا دینہ ضعیفہ
 فتویٰ نہیں دیا جاتا اس مسلمان کی تکفیر کا جسکے کفر میں عاملوں کا خلاف واقع ہے اگرچہ یہ خلاف
 ضعیف ہی روایت سے ہو اور صاحب برے کہا ہے وقد التزمتم فتوان لا اذنی بشئ
 منہما یعنی میں نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ میں فتویٰ نہ دوں گا کسی چیز پر ان میں سے
 یعنی جہیں اختلاف ہے اسلئے کہ مومن کو کافر کہنا بالادلیل قطعی خطرناک ہے اور مفتی ابو
 نے حاشیہ شاہ میں لکھنا کہ اس کی ہے کہ عدم تکفیر میں روایت ضعیف ہی کافی ہے اگرچہ وہ روایت
 ہمارے غیر مذہب کی ہو۔ خوارج کے فرقوں کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ محکمہ

جب درمیان جناب میر اور معاویہ کے مقام صفین میں جنگ ہوئی تو انہوں نے جناب میر سے کہا کہ بیچ اسکو مقرر کرو جو حکم موافق کتاب اللہ کے کرے انہوں نے انکے اصرار سے ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کو تصفیہ کے لئے بیچ مقرر کیا پھر بوجہ فریب عمرو بن عاص کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری کے جناب مرتضیٰ نے بیچایت کو نامنظور کیا تو اسپر وہ لوگ خطا ہو گئے اور جناب میر کو چھوڑ دیا۔ ان کا سر غنا اور معاملہ میں عبداللہ بن وہب تھا اور یہ چار ہزار آدمی تھے حضرت علیؑ نے انکو نصیحت کی اور بہت کچھ سمجھایا۔ جب زمانے تو ان سے قتال کیا اور ایک جماعت ان میں اور مل گئی کہ سارے بارہ ہزار ہو گئے انکے اعتقاد میں امام کا قرشی ہونا لازم نہیں عادل ہونا کافی ہے کہتے ہیں کہ اگر امام ظلم و جور کرے تو اسکا معزول کرنا واجب ہے یا مار ڈالنا چاہیے۔ اور انکے زعم میں امام کا مقرر کرنا واجب نہیں جائز ہے اور ترکیب کبیرہ کو عموماً اور حضرت عثمان وغیرہ اکثر صحابہ کو خصوصاً کا فر بناتے ہیں۔

۲۔ یہیسیہ

یہیسیہ بن الہیسم بن جابر کے متبع ہیں جو قبیلہ بنی سعد بن ضبیہ سے اور حجاج کے عہد میں بخارا میں قتل کیا گیا اور مصلوب ہوا۔ اسکا یہ اعتقاد ہے کہ ایمان عبارت ہے اقرار اور معرفت خدا اور اس چیز کے علم سے جسکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے اور جو کوئی ایسی چیز کا ارتکاب کرے جسکی حرمت سے واقف نہ ہو وہ کافر ہے اور بعض یہیسیہ کی یہ رائے ہے کہ وہ شخص کافر نہیں ہوتا جب تک کہ امام مطلع ہو کہ اس پر حد جاری نہ کرے اور جس چیز میں حد جاری نہیں وہ معاف ہے۔ اور جس وقت امام سے کفر صادر ہوگا تو ساری رعیت ای کافر ہو جائے گی اور اطفال کا حال کفر و ایمان میں ان کے ماں باپ کا سا ہے۔ اگر وہ کافر ہیں تو یہ بھی کافر ہوں گے اور جو ماں باپ ایمان میں تو یہ بھی ایمان دار ہوں گے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ شراب کا نشہ حال ہے اور نشہ کی حالت میں آدمی کے قول و فعل پر مبراخذہ نہیں۔ اور بعضوں کی یہ رائے ہے

شرح مواقعتیں اس طرح اور ملے مکمل شہرستانی میں ابو ہریرہؓ نے لکھا ہے اور صحیح میں ہے اسلئے کہ ترغیبات میں لکھا ہے ابیسیہ اصحاب ابیسیہ بن الہیسم بن جابر ۱۲

کہ جیبت نشہ کی حالت میں ارتکاب گناہ کبیرہ کا ہو تو وہ نشہ حرام ہو جاتا ہے اور بندوں کے کاموں کو بندوں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس فرقہ کو ہر حصہ بھی کہا کرتے ہیں

سہ۔ از ارقہ یہ اصحاب ابی راشد نافع بن الازراق بن قیس کے ہیں۔ یہ حضرت علی کو بوجہ پجائیت کافر کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ حضرت عثمان اور طلحہ و زبیر اور بنی بنی عاتشہ اور عبدالعزیز بن عباس اور ان مسلمانوں کو جو ان کے ہمراہ تھے برا کہتے ہیں کہ یہ سارے مخلد فی النار ہونگے۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کے شہداء الکفر ہیں اور جو کوئی ان میں سکونت اختیار کرے وہ بھی کافر ہے اور اطفال ہمارے مخالفین کے دوزخ میں جائیں گے۔ اور مخالفین کی اولاد اور عورات کا قتل کرنا حلال جانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اطفال مشرکین اپنے ماں باپ کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے اور تقیہ کو قول فعل و دلول میں حرام بتاتے ہیں۔ اور ہر چہ زانی محض کے مشرک ہیں اسلئے کہ وہ قرآن میں مذکور نہیں کہتے ہیں کہ جو کوئی عورت پر زنا کی اہمیت کرے اس کو حد مارنا چاہئے اور جو کوئی محض مرد پر اہمیت کرے وہ محدود نہیں ہوگا۔ اور چور کا ہاتھ قلیل و کثیر میں کاٹنا چاہئے اور ان کے زعم میں مرتکب کبیرہ کافر ہے اور کہتے ہیں بنی سے حد و گناہ جائز ہے اور ہر گناہ ان کے نزدیک کفر ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بنی مبعوث کرے اور اس کے علم میں یہ بات ہو کہ یہ نبوت کے بعد کافر ہو جائے گا اور ابن لمجم قتل حضرت علی سے خطا دار نہیں ہوا بلکہ حق پر تھا۔

۴۔ حجرات یہ لوگ نجدہ بن عامر بنجفی کے متبع ہیں جس نے پیام میں خروج کیا تھا اور اسکو لوگ ایل المؤمنین کہتے تھے انکو نجدہ یا سئلہ نہیں

۱۔ جب کہ معنی نکسار کرنا اور محض وہ ہے کہ عاقل بالغ مسلمان ہو کہ عورت سے خلج معیج کے ساتھ محبت کی خواہش نہ کرے۔ آیت جم امل قرآن پر ہی بعد ازاں تلاوت اسکی سنوخ ہوئی اور حکم باقی و روت آیت و الشیخ و الشیخہ اخذت خارجوا البتہ کما الامر للصلو اللہ عزیر حکم تفصل اسکی اخذ و الشیخہ بمقتل الذبح و المنع من الیل کے آخر میں مذکور ہے۔ ۲۔ سئلہ یعنی شرح مؤلف حنفی اور مجاہد اسکی معنی ملا علی بن ابی رکنہ ذہبی صلاۃ اہل حق و برکت

کہتے تھے کہ درمیان انکے اور نجد کے رہنے والوں کے فرق ہے اس لیے بیٹے کو نجد کے ایک باقرطیف کی مہم پر بھیجا اُس نے وہاں کے مردوں کو قتل کیا انکی عورتوں کو قید کر لیا اور ثیل تقسیم کے اُن عورتوں کے ساتھ ان فاتحوں نے نکاح کر لیا اور تقسیم سے قبل مال غنیمت میں سے چھ کر ڈالا جب نجد کے پاس آئے اور اُسے ان معاملات کی خبر پہنچی۔ تو اس نے کہا کہ تم کو ایسا کرنا مناسب نہ تھا انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم نہ تھا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ نجد ہ نے ناواقفیت کی وجہ سے اُنکے عذر کو مان لیا بعد اس فیصلہ کے اصحاب نجد میں اختلاف پڑ گیا جن لوگوں نے اُسے اس حکم کو تسلیم کر لیا اُنکا یہ مذہب ٹھیک تھا کہ دین و باتوں کا نام ہے ایک اللہ اور رسول کی معرفت اور حرام جانتا اُن مسلمانوں کے قتل کو جو دین میں ہمارے ساتھ موافق ہیں۔ دوسرے اقرار کرنا ساتھ اُس چیز کے جو اللہ کے پاس سے آئی ہے بالاجمال اسکے سوا جو تخریم و تحلیل اور تمام شرائع و فروع ہیں اُن میں لوگ بسبب جبل کے معذور رکھے جاتے ہیں اسی لئے انکو عافریہ ہی کہتے ہیں باقی تمام باتوں میں سارے نجدات متفق ہیں کہتے ہیں مجتہد خطا کرنے سے گناہگار نہیں ہوتا ہے اور جو کوئی بد فلاح اسکے مجتہد کو مذہب جانتا کہ وہ کافر ہے۔ اور جائے تفتہ میں خون الہی ذمہ کے حلال ہیں اور جس نے نظر حرام کی یا جھوٹ بولا یا کسی صغیرہ پر اصرار کیا اور اُس سے توبہ نہ کی تو وہ کافر ہے اور جس نے زنا کیا۔ چوری کی۔ شراب پی بغیر اصرار کے ان افعال پر دو مومن ہے کافر نہیں ہے اور انکا نہ عم یہ ہے کہ آدمیوں کو امام کی حاجت نہیں ملے جبکہ وہ دیکھیں کہ افسانہ اور عدل آپس میں نہ ہو سکے گا تو اس وقت امام کا مقرر کرنا جائز ہے اور نجدات سارے احکام میں ازرقہ سے مخالفت رکھتے ہیں صرف ایک تفسیر صحابہ میں اُنکے موافق ہیں یعنی یہی حضرت علی و عثمان اور طلحہ و زبیر اور عبد اللہ بن عباس اور ابی بلی کو کافر کہتے ہیں (نور باب اس)

زیادہ صفر کی طرف منسوب ہیں بعضوں نے لکھا ہے صفر یہ لفظ

۵۔ صفر یہ صا کہ لغمان بن صفر کے اصحاب میں کسی نے کہا کہ یہ منسوب ہیں طرف

عبداللہ بن صفار کی۔ وہ ایک شخص تھا بنی تمقاس میں سے کسی نے کہا کہ یہ نام انکا بہ سبب صغرت عات کے ہوا ہے۔ بعض نے کہا صغریہ یکسر صاویہ بہر حال سیاری بدعات میں ازارقہ کے موافق ہیں مگر زانی سے رجم ساقط نہیں بناتے اور نہ اطفال مشرکین کو کافر و دوزخی جلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص عقیدہ میں ہمارا موافق ہو اور وہ قتال میں شریک نہ ہو تو کافر ہے اور انکے نزدیک تقیہ قول میں جائز ہے نہ عمل میں اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ جس گناہ پر حد جاری ہو سکتی ہے مثلاً چوری اور زنا کاری اُسکے مرتکب کو کافر نہ کہنا چاہئے اور جس گناہ میں بوجہ اسکی عظمت کے حد نہیں ہے جیسے ترک نماز و روزہ اُسکا مرتکب کافر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو عورت دین میں ہمارا موافق ہے اُسکا نکاح اُس سے کر دینا جو دین میں ہم سے مخالف ہے ایسے مقام میں جائز ہے جہاں تقیہ کے سوا چارہ نہ ہو اور جہاں تقیہ کی ضرورت نہ ہو بلکہ علانیہ ہمارے دین کے احکام جاری ہوں وہاں ناجائز ہے۔ صغریہ کو نبیاد یہ ہی کہتے ہیں ایک نام انکا لکاریہ بھی ہے اسلئے کہ نصف حضرت علی و ثلث حضرت عثمان و سدس بی بی عائشہ کو ناقص کرتے ہیں۔ ابو یزید پسر کناد و ساکن شہر بوزدر علاقہ قسطنطنیہ نے کہ نہایت بد صورت تھا مذہب لکاریہ اختیار کر کے لوگوں کو اس مذہب کی طرف دعوت کرنا شروع کی جب اسکی جمعیت ہماری ہو گئی تو ۳۳۳ھ میں قسطنطنیہ منہو کیا پھر قبضہ اور سبتیہ اور سلب اور اریس کو فتح کر لیا۔ قائم علوی اسماعیلی والی افریقیہ نے فوج آراستہ کر کے قیردان اور رقادہ کی حفاظت کو بڑا۔ ابو یزید نے اسے شکست دی اور ٹونس اور قیردان اور رقادہ بھی فتح کر لیا تھا یہاں تک کہ قائم بھی گہرے گہرے مہدویہ میں محصور ہو گیا۔ قائم کے انتقال کے بعد اُسکے بیٹے اسماعیل منہو نے ابو یزید پر چڑائی کی اور ۳۳۵ھ میں اسکو پوری شکست دے کر بربت کر دیا۔ عاقبت کیا اور کئی برس تک یوں ہی ابو یزید و ثمان کے شہروں کی طرف ہمارا بھاگنا چلا منہو نے بھی پیچھا نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسکا بالکل قلع و قمع کر دیا اور ۳۳۵ھ میں وہ گرفتار ہوا اور اُسکی کھال نکلو کر نہیں بھر دیا۔

۶۔ ابا ضمیمہ یہ لوگ عبداللہ بن اباض کے پیرو ہیں جو بنی تمنا عس سے تھا اس کے نام حارث بن عمر ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ فرقہ منسوب ہے طریقا اباض کے اباض بضم الف ایک گاؤں ہے مکہ یا مدینہ و ماں نجدہ بن عامر جا کر ٹھہرا تھا مروان بن محمد عہد میں اس نے خروج کیا تھا مروان کے حکم سے عبداللہ بن محمد بن عقیلہ نے اس سے جنگ کر کے قتل کیا اور بعضے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سحیل اباضی تمام معاملات میں اس کا رفیق تھا۔ اس عہد اللہ کا قول یہ ہے کہ جو شخص اہل قبلہ میں سے دین میں ہمارا مخالف ہے وہ کافر ہے مشرک نہیں اس کے ساتھ مناکحت اور اس کی وراثت جائز ہے اور ہتھیار اور گھوڑا مخالفوں کا جنگ میں لے لینا ناجائز ہے اور اس کے علاوہ ناجائز ہے اور ہمارے مخالفین کے شہر دارالاسلام ہیں مگر جو باہر تھیں ان کے سلطان کا ہے و دوار الکفر ہے اور مخالفوں کی گواہی ہم پر مقبول ہے اور ان کے زعم میں ترک کبیرہ موہر ہے مومن نہیں اس لئے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور یہ ترک کبیرہ کو کافر نعمت جانتا ہے نہ کافر ملت ماورائے اعتقاد میں استطاعت قبل نفل کے ہے اور بندوں کے افعال کا خدا خالق ہے اور کہتا تھا کہ تمام عالم اصل تخلیق کے فنا ہو جائیکے ساتھ فنا ہو گا اور اولاد کفار کی تکفیر و تعذیب میں متوقف ہے اور متوقف ہے کہ اس میں ہی نفاق شرک ہے یا نہیں اور مرد وہ اس میں ہی کہ کوئی ایسا رسول ہو ناجائز ہے یا نہیں کہ جس کے ساتھ صدق و دعویٰ نبوت پر کوئی معجزہ نہ ہو اور جن احکام کی اس پر وحی آئی ہو ان کی تعمیل کا اس کے اُمتیوں کو حکم نہ ہو اور امیر المومنین حضرت علی اور اکثر صحابہ کو کافر کہتا ہے اور یہ اباضی چار فرقے ہو گئے ہیں۔ (الف) حفصیہ۔ اتباع ابو حفص شعبان بن ابی مقدام یہ عبداللہ بن اباض کا ایک متبع تھا اور متقدم تھا ساتھ اس قول کے کہ معرفت الہی ایمان و شرک میں متوسط ہے۔ پس جس نے اللہ کو پہچانا اور رسول اور بہشت اور دوزخ وغیرہ کا انکار کیا۔ یا گناہ کبیرہ کا ترک کیا ہو وہ کافر ہے مشرک نہیں ہے باقی اباضیہ نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ وہ مشرک ہے۔

(ب) پیو پیو۔ اجتماع یزید بن ائیمہ۔ یہ اباضی کہتا تھا کہ فریب ہے اللہ ایک رسول عجم سے مبعوث کرے گا اور اس پر ایک دفعہ ہی پوری کتاب اترے گی۔ جس سے شریعت محمدی منسوخ ہو جائے گی۔ اور وہ پیغمبر دین صابیائی پر موعود کا جگہ قرآن میں ذکر ہے اور اسکے زعم میں ہر گناہ صغیرہ اور کبیرہ مشرک ہے اور جن لوگوں نے اپنے اوپر عہد جاری ہونے کے کام کیے وہ مشرک ہیں۔

(ج) حارثیہ۔ ہر رائے پہلہ اصحابیابی الحارث اباضی یہ کہتا تھا کہ بندوں کے افعال مخلوق الہی نہیں ہیں بندے خود انکے خالق ہیں اور استطاعت قبل فعل کے ہوتی ہے جیسا کہ مذہب معتزلہ کا ہے۔

(د) عبادیہ۔ یہ فرقہ ایک بدعت قبیلہ کے ساتھ منفرد ہوا۔ انکا مذہب یہ تھا کہ جو عبادت ریاکے ساتھ کی جائے اور خدا تعالیٰ کی رضامندی اس سے مقصود نہ ہو وہ بھی طاعت ہے۔

(ه) سجاریہ۔ یہ عبدالرحمن بن عجم کے پیرو ہیں۔ یہ گروہ بخیرات کے موافق ہے مگر دوزخ میں منفرد ہیں۔ ایک یہ کہ اطفال مشرکین دوزخ میں جائیں گے دوسرے اطفال سے بری بننا تا بلوغ و صفائی اسلام واجب ہے اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو انکو سلامی دعوت کی جائے۔ اور یہ دس گروہ ہیں۔

(الف) مبہونہ۔ یہ سمیون بن عران کے پیرو ہیں انکا قول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خیر کار اور کرتا ہے شرکار اور نہیں کرتا۔ اور مشرکوں کے اطفال جنت میں داخل ہونگے اور کہتے ہیں کہ استطاعت قبل فعل کے ہوتی ہے اور افعال عباد کا امد خالق نہیں ہے اور یہ اپنے مخالفین کے اسوال کو حلال نہیں کہتے جب تک کہ مالک مقتول نہ ہو۔ جب مارا جائیگا تو اسکا مال غنیمت ہو جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ مروکوا بنی لوزاسی اور پونی اور

لے - دیکھو مخرج موافق و ترفیات و کثافات اصطلاحات الفنون اور مل و نخل میں عارث اباضی ہے

عہ - دیکھو مخرج موافق و کثافات اصطلاحات الفنون و ارشاد المسلمین اور مل و نخل عبدالرحمن کی جگہ

عبدالکیم ہے اور ترفیات میں عبدالرحمن بن عجم و قوم ہے لے - دیکھو مخرج موافق و ترفیات و

کثافات اصطلاحات الفنون و ارشاد المسلمین کو اور مل و نخل میں سمیون بن خالد ہے ۵

بہت سچی اور بہا بخشی سے نکاح کرنا جائز ہے اور ان کے اعتقاد میں سوسہ یوسف قرآن میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ ایک فحش اور عنفیتہ قصہ ہے۔

(ب) حمزہ بن ادرک شامی کے متبع ہیں یہ لوگ تمام مقالات میں مسیونہ کے ساتھ موافق ہیں مگر اطفال مشرکین کو دوزخ میں بتاتے ہیں اور مسئلہ قدر میں قدریہ کے موافق ہیں اس لئے ازارقہ انکو کافر کہتے تھے۔ اپنے مخالفین کے عنایم کو حلال نہ جانتے تھے بلکہ کل مال غنیمت چلا دیتے تھے۔

(ج) شعیبہ - شعیب بن محمد کے پیرو ہیں یہ گروہ موافق ہے ساتھ میمونہ کے۔ انکی ساری بدعات میں مگر یہ کہتے ہیں کہ مزدوں کے افعال کا خالق اللہ ہے کیونکہ میمونہ اس بار سے میں مائل طرف قدریہ کے ہیں۔

(د) حاکم میمہ - اصحاب حازم بن عاصم یہ شعیبہ کے ساتھ موافق ہیں مگر علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں متوقف ہیں اور تصریح انکی بریت کی نہیں کرتے جس طرح کہ دوسروں کی بریت کی تصریح کرتے ہیں اور انکا قول مسئلہ قدر و مشیت میں مثل قول اہلسنت کے ہے ولایت و عداوت میں مخالف خوارج کے ہیں کہ ہمیشہ محب اپنے اولیاء کا اور دشمن اپنے اعدا کا ہے۔

(ه) خلیفہ - خلف فارسی کہ جلف منسوب ہیں یہ لوگ کرمان و مکران کی طرف رہتے ہیں انکا اعتقاد یہ ہے کہ خیر و شر دونوں اللہ کے طرف سے ہیں اور کہتے ہیں کہ اطفال مشرکین و دوزخ میں رہیں گے بلا اسکے کہ انہوں نے کوئی عمل و شرک کیا ہے۔

(و) اطرافیہ - غالب سجتانی کے متبع ہیں یہ گروہ حمزہ کے موافق ہے مگر منجز و ہے اس بات میں کہ اطراف لاک کے رہنے والے جن احکام شرعی سے واقف نہ ہو وہ اس میں معذور ہیں ایسے احکام کی عدم تعمیل سے انہیں مبرا خدا نہیں ہوتا اور ان لوگوں کے بہت سے عقاید اہلسنت و جماعت کی بھی موافق ہیں۔ اور مسئلہ قدر میں قدریہ کے مخالف ہیں اور اہلسنت و جماعت کے موافق۔

۱۔ کذا فی مشرح المواقف۔ اور ظل و ظل میں حازم بن علی ہے۔ اور کثاف اصطلاحات الفنون اور دارشالمسلمین میں مشرح المواقف کے موافق ہے۔

(ز) معلوم ہے۔ یہ اپنے مقالات میں حازمیہ کے موافق ہیں۔ مگر دو مسئلوں میں باہم متباین ہیں۔ ایک یہ کہ جس نے اللہ کو مع جمیع اسما و صفات کے نہ پہچانا وہ کافر ہے مومن نہیں۔ دوسرے قدر و مشیت میں موافق الہست کے ہیں۔

(ح) مجہول ہے۔ یہ بھی تمام عقاید میں حازمیہ کے موافق ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بعض اسما و صفات کے ساتھ جانا بھی مومن ہونے کے لئے کافی ہے اور یہ مسئلہ قدر و مشیت میں موافق قدریہ کے ہیں۔

(ط) صلیتیہ۔ یہ عثمان بن ابی الصلت کے اتباع ہیں یا عثمان بن صلت بن صلت کے اور بقولے صلت بن صامت کے یا صلت بن ابی صامت کے اصحاب ہیں۔ یہ گروہ عقاید میں عجاوہ کے موافق ہے اور اس قول میں منفرد ہیں کہ جو اسلام لائے گا ہم اسکے دوست رہیں لیکن اسکے اطفال سے ہم بری ہیں اسلئے کہ اطفال کے لئے اسلام نہیں ہے جب تک کہ بالغ نہ ہوں بلوغ کے بعد انکو اسلام کی طرف دعوت کرنا چاہئے۔ اور بعض صلیتیہ سے یہ منقول ہے کہ اطفال خواہ مسلمانوں کے ہوں یا مشرکوں کے انکے ساتھ عوامانہ دوستی ہے نہ دشمنی جب تک کہ بالغ نہ ہوں بلوغ کے بعد انکو دعوت اسلام کرنا چاہئے۔

(ی) ثعالیہ۔ یہ ثعلبہ بن عامر کی طرف منسوب ہیں۔ یہ عبدالرحمن عجرد کے موافق تھے مگر اس باب میں مختلف ہو گئے کہ اطفال کے متولی و دوستدار رہنا چاہئے جب تک کہ وہ بلوغ کو پہنچیں۔ پس اگر بعد بلوغ کے وہ انکار حق کریں تو ان سے عداوت رکھنا چاہئے۔ اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ اطفال سے نہ دوستی

۱۔ دیکھو تقریقات و ارشاد المسلمین اور مخرج مواقت کی یہ عبارت ہے الصلیتیہ
هو عثمان ابن ابی الصلت وقیل الصلت ابن الصامت ۲۔ کتب فضائل
الفنون میں ہے صلیتیہ عثمان بن صلت بن صامت کے۔ اور بقولے صلت بن صامت
کے اصحاب ہیں ۳۔ مل دخل میں مرقوم ہے کہ صلیتیہ صحابہ عثمان بن صلت یا صلت
بن ابی صامت کے ۴۔

رکھنے کا حکم ہے نہ دشمنی جب تک کہ بالغ نہ ہوں۔ اور انکا ایک قول یہ ہے کہ غلام سے مال کی زکوٰۃ لینا چاہئے اور جب اُسکے پاس مال نہ ہو تو اسکو زکوٰۃ دینا ہی چاہئے۔ اور بوجہ اختلاف باہمی کے ثعالیہ کے چار فرقے ہو گئے ہیں اور ان میں ہر فرقے نے دوسرے کی تکفیر کی ہے۔

احسنیہ۔ یہ انفس بن قیس کے متبع ہیں اور غفایہ میں ثعالیہ کے موافق ہیں مگر کئی ایک باتوں میں اُن سے خلاف کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر ایسے شہر میں رہے جہاں بوجہ خوف کفار کے اپنے دین اسلام کو ظاہر نہ کر سکے تو وہ مومن نہیں بلکہ کفر و ایمان میں متوقف سمجھا جائے گا اور انکا قول یہ ہے کہ ہم متوقف ہیں اُن سب لوگوں سے جو دار تقیہ میں رہتے ہیں مگر جس کو ہم مومن پہچانیں گے اُسکو دوست رکھیں گے۔ اور جس سے کفر و یکہمیں گے اُس سے بیزار ہوں گے۔ ہکو جائز نہیں ہے کہ ہم کسی اپنے مخالف سے ابتدا بقتال کریں۔ اور اُسکا مال چرائیں۔ اور مومن عورت کا نکاح اُنکی ہمنقوم مشرک کے ساتھ انکے زعم میں جائز ہے۔

معبدیہ۔ یہ معبد بن عبدالرحمن کے اصحاب ہیں۔ ان کے نزدیک مومن عورت کا نکاح ہمنقوم مشرک مرد کے ساتھ ناجائز ہے۔ اور کہتے ہیں نہ غلام سے زکوٰۃ لینا چاہئے اور نہ اُسکو دینا چاہئے۔

رشیدیہ۔ رشید طوسی کے یار ہیں انکو عشریہ بھی کہتے ہیں اسلئے کہ ثعالیہ نے کہا کہ جس زراعت کو نر اور گول وغیرہ سے پانی لگے تو اسکا حاصل نصف عشر یعنی بیسواں حصہ لینا چاہئے۔ مگر زیاد بن عبدالرحمن نے اُن سے کہا نہیں بلکہ اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے۔ مگر جو شخص یہ کہے کہ بدیراں حصہ لو تو اس سے بھی بیزاری ضروری نہیں۔ اُس پر رشید نے یہ کہا کہ جب یہ ٹھکرا کہ ایسے شخص سے بیزاری ضروری نہیں تو ہم اُسی کے مطابق عمل کریں گے جیسا کہ اُنہوں نے کیا۔ پس اس کام میں دو فرقے بن گئے۔

شیبانیہ۔ یہ لوگ شیبان بن سلمہ کے متبع ہیں اس نے ایام ابو مسلم

خراسانی میں خروج کیا تھا۔ ابوسلم لوگوں کو حلقہ اطاعت خلفائے عباسیہ میں لاتا تھا یہ اُسکی اور علی بن کرمانی کی مدد اور معاونت بمقابلہ نصر بن سیار کے کرتا اسلئے ثعلابہ اس سے بیزار ہو گئے تھے جب سنبیان مارا گیا تو بعضے لوگ کہنے لگے کہ اُس نے توبہ کر لی تھی ثعلابہ نے جواب دیا کیا اسکی توبہ نامقبول ہے اسلئے کہ اُس نے ہمارے موافقین فی الذہب کو قتل کیا اور اُسکا مال و اسباب چھین لیا اور توبہ قتل مسلمان کے بعد مقبول نہیں جب تک قصاص جاری نہ ہو۔ اور مال نہ پیرا جا یا اس کو بخش دیا جائے سب سے پہلے اسی نے قول بہ تشبیہ ظاہر کیا۔ اور اس کا اعتقاد یہ ہے کہ بندے کو کچھ اغنیاء نہیں اُسکے سارے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔

مکر مبیہ۔ یہ مکرم بن عبد اللہ علی کی طرف منسوب ہیں اُسکا قول یہ تھا کہ تارک نماز کا فرہے اُسکا کفر کچھ ترک نماز کے سبب سے نہیں ہے بلکہ اسلئے کہ وہ اللہ سے جاہل ہے۔ اگر وہ جانتا کہ اللہ میرے پوشیدہ اور علانیہ حالات سے مطلع ہے۔ اور اطاعت اسکی بہتر ہے اور نافرمانی بُری ہے تو وہ کبھی نماز کو ترک نہ کرتا یہی قول اسکا تمام کبائر میں نہا یعنی ترک کعبۃ اللہ سے جاہل ہونکی وجہ سے کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کی دشمنی و دوستی اُسکے بندوں کے ساتھ وقت موت کے معتبر ہے پس جو شخص مرتے وقت مومن مرادہ اللہ کا دوست ہے اور جو کافر مرادہ دشمن ہے اور اُن اعمال کا اعتبار نہیں جو موت سے قبل کئے جائیں اسلئے کہ دوامی طور پر اُنکا وثوق نہیں کیونکہ کبھی آدمی سے ادا ہوتے ہیں اور کبھی فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ کہتا تھا یہی حال ہماری دوستی و دشمنی کا ہے۔ پس جو شخص مرتے وقت مومن دینا میسر ہوا وہ دوست ہے اور جو کافر اُٹھا وہ دشمن ہے۔

تشبیہ۔ یہ فرقہ منسوب ہے طرف شیبہ خارجی بن یزید بن ابی نعیم کی اسکا خراج ملک عراق میں خلافت عبدالملک بن مروان میں ہوا تھا اُسکے پیروں کی جماعت بڑھ گئی عراق میں اسوقت حجاج بن یوسف ثقفی حکمران تھا شیبہ حجاج سے

بڑی بڑی لڑائیاں لڑی تھیں آخر کار شیب کے ہمراہی پریشان ہو گئے اور وہ اپنی
سجاری کے گھوڑے کی پشت سے ایک پل سپرائی میں گر پڑا اور ڈوب گیا۔ یہ فرقہ فرقہ
حکیم کے ساتھ عقائد میں موافق ہے لیکن اُن سے ایات میں منفرد ہے کہ عورت کی
امامت و خلافت کو جائز بتاتا تھا۔ اس شیب نے اپنی ماں غزالہ نام کو اپنا خلیفہ کیا تھا۔
اُس نے کوفہ میں داخل ہو کر خطبہ پڑھا اور نماز صبح مسجد جات میں جا کر ادا کی پہلی
رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔

فرقہ مرجمیہ

مرجیہ لفظ ارجا سے بنا ہے جو مشتق ہے بجا یعنی امید سے اسلئے کہ مرجیہ کو یہ امید ہے کہ اللہ گناہگاروں کو تواب دے گا اسی وجہ سے یوں کہتے ہیں کہ ایمان کے ہونے کوئی معصیت ضرر نہیں کرتی ہے بطرح کہ ہمارہ کفر کے کوئی طاعت نفع نہیں دیتی ہے۔ یا یہ لفظ مشتق ہے ارجا بمعنی تاخیر سے اسلئے کہ انہوں نے حکم اصحاب کبار کو اخذ تک موخر رکھا ہے پس دنیا میں صاحب کبیرہ کو کئی حکم نہیں ہو سکتا کہ دوزخی ہے یا جنتی ہے اس صورت میں مرجیہ وعید یہ کی ضد ٹھہرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ارجا بمعنی تاخیر سے مرجیہ اسلئے بنا ہے کہ وہ حضرت علی کی تاخیر درجہ اول سے درجہ پھارم پر کرتے ہیں اس صورت میں مرجیہ شیعہ کے مقابل ٹھہرنیکے پہلی صورت میں مرجیہ یا اے تھنائی کے ساتھ ہو گا اور دوسری صورت میں ہنزہ کے ساتھ یعنی مرجیہ اور مرجیہ کی طرف نسبت کر کے کہی مرجیہ بغیر ہنزہ کے اور کہی مرجیہ ہنزہ کے ساتھ ہر وزن مرجعی لکھتے ہیں حقیقت مرجیہ کی یہ ہے کہ انکوائشات وعد اور نفی وعید و خوف میں مومنین سے غلو ہے اور سارے مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر کسی گناہگار کا کوئی گناہ معاف کر دے تو پھر اس پر یہ لازم ہو گا کہ اُس قسم کے گناہ سارے گناہگاروں کے معاف کرے اور جس قسم کے گناہگار کو دوزخ سے نکالے تو اس پر لازم ہو گا کہ اُس قسم کے سارے گناہگاروں کو دوزخ سے نکالے اور قتال بن سلیمان مرجی کا یہ قول ہے کہ قیامت کے دن اللہ دوزخ کے اوپر ایک راستہ بچا کر گا اور مومن کو اس

کو اُس پر سے گزرنے کا حکم ہو گا پس آگود ورنہ کی آسج اور حرارت بمقتدار گناہ کے پہونچگی اور اس اہم میں اُنکا عذاب پورا کر لیا جائیگا پھر بہشت میں داخل کئے جائینگے اور یہ جو اختیار میں مذکور ہے کہ مرجیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص اگر نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے نہ غسل جنابت کرے اور کوبہ کو توڑ ڈالے اور اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے پھر بھی وہ جبریل و میکائیل کے ایمان پر ہے اور کبھی مرجیہ کی تفسیر اشعریہ کے ساتھ کیجاتی ہے۔ انتہی۔ یہ سراسر تعصب ہے سب سے پہلے جس نے یہ مذہب نکالا ابو محمد حسن بن محمد معروف بہ ابن حنیفہ بن حضرت علی بن ابی طالب ہیں اُنہوں نے اس مسئلہ میں گفتگو کی۔ لیکن یہ عمل کہ ایمان سے خارج نہ کرتے تھے جس طرح سے کہ اور مرجیہ نے کیا ہے بلکہ یوں کہتے تھے کہ صاحب کبیرہ کا فرہیں ہوتا اسلئے کہ ادائے طاعات اور ترک معاصی اہل ایمان سے منہر ہیں انکے زوال سے ایمان زایل نہیں ہوتا ہے پھر بعد انکے مرجیہ کئی طرح پر ہو گئے۔

قسم اول مرجیہ خالص۔ یہ قائل صرف رجا کے ہیں اور یہ یونہی عبیدۃ غسانیہ و ثوبانیہ و ثومینہ مرسیہ میں قسم دوم مرجیہ قدریہ۔ یہ قسم جامع ہے درمیان مذہب مرجیہ و قدریہ کے ان لوگوں کے سرگروہ محمد بن شیب اور صالحی اور خالدی اور ابو ثمر ہیں قسم سوم مرجیہ جبریہ یہ قسم جامع ہے دہقان مذہب مرجیہ و جبریہ کے جیسے ہم بن صفوان قسم چہارم مرجیہ خوارجیہ خوارج بھی ہیں اور مرجیہ بھی۔

اور بن قتیبہ نے کہا ہے کہ اول واضح رجا کا بصرہ میں حسان بن ملال بن عارف فرنی ہے اور بعض نے یوں ذکر کیا ہے کہ واضح اہل رجا کا ابوسلت سمان ہے اُس نے مشہد میں وفات پائی ہے منجملہ مرجیہ کے ایک جماعت ائمہ حدیث بھی گزری ہے جیسے سعید بن اور طلح بن حبیب اور زید بن جعفر اور محمد بن حسن اور عمر بن مروہ اور محارب بن زیاد اور عمر بن ذر اور حماد بن سلیمان اور مقاتل بن سلیمان لیکن یہ لوگ مخالف قدریہ و خوارج کے تھے اس بات میں کہ کبیر پر حکم کفر کا نہیں لگاتے تھے اور نہ مرتکب کبیرہ کو مخلص فی النار کہتے تھے نہ کسی صحابی سے تفر کرتے تھے اور نہ کسی طرح کا اُن میں طعن کرتے تھے نہ بُرا کہتے تھے یقیناً مرجیہ خالص کے فرعون کی سی ہے۔

۱۔ پہلا فرقہ پونسیہ کہ یونس بن عمرو منیری کے متبع ہیں اسکا یہ اعتقاد ہے کہ ایمان اور کفر کا پچا پچا کرنا اور اُسکے سامنے عاجزی کرنا اور ترک گردن کشی اور اُسکی دوستی دل میں رکھنا

اور ان میں سے علیحدہ ہر غصہ نہ ایمان ہے نہ ایمان کا حصہ پس جس شخص میں یہ تمام خصوصیات جمع ہوں وہ مومن ہے اور اسکو ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی معصیت ضرر نہیں کرتی نہ کسی گناہ پر اسکو عذاب ہوگا اور نہ کسی طاعت کے ترک کرنے سے سزا پائے گا۔ کیونکہ سوائے شناخت الہی کے اور طاعات ایمان کے قبیل سے نہیں! بلکہ اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا تھا مگر بوجہ تکبر اور سرکشی کے کافر ہو گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابی واسطکبر وکان من الکافرین یعنی شیطان نے زمانا اور تکبر کیا اور وہ ہمارے کافروں سے جس کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ دل سے دوستی رکھی اور عاجزی کر لی پھر اُس نے خدا کے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ اس سے گناہگار نہیں ہوتا اور اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو اسکے اخلاص یقین میں فرق نہیں آتا اور محبت و اخلاص کی وجہ جنت میں جائیگا نہ طاعت و ایمان کے سبب۔ تنبیہ یہ شخص انس بن عبد الرحمن مبنی رافضی سے غیر ہے۔

۲۔ علیحدہ یہ ہے یہ عبید المذنب کے اصحاب ہیں انکا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے صفات اسکی ذات سے غیر ہیں اور وہ ذات مقدس آدمی کی صورت پر ہے۔ اور باقی عقائد میں یوں لکھتے ہیں مشرب ہیں۔

۳۔ غنسانہ ہے۔ یہ غسان بن امان کوئی کے متبع ہیں یہ شخص محمد بن حسن شیبانی کا شاگرد تھا اور نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منکر تھا اسکا مذہب بیان میں یہ تھا کہ ایمان تمام خدا اور رسول کے پہچاننے کا اور اجمالا ان چیزوں کے پہچاننے کا جو شارع سے پہونچی ہیں اور تفصیل کی ضرورت نہیں اور معرفت اجمالی سے مراد یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ کعبہ کہاں ہے اور سوہو سکتا ہے کہ وہ مکہ میں نہ ہو اور کسی جگہ ہو اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے مگر یہ یقین نہیں کہ جو محمد مدینہ میں تھے وہی محمد ہیں یا انکے سوا کوئی اور ہیں اور سور کا گوشت اگر حرام کیا ہے مگر یہ تحقیق نہیں کہ جس جانور کو عرف میں سور قرار دیکر حرام جانتے ہیں یہی ہے یا غیر ہے۔ واضح رہے کہ اس قول سے مراد غسان کی یہ ہے کہ یہ احکام حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہیں اور کچھ یہ نہیں ہے کہ اسکو ان چیزوں کے باب میں فتک تھا بلکہ وہ جانتا ہے

کہ اگر مومن یہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں یا کوئی اور میں اور کعبہ یہی ہے یا کوئی اور ہے تو اُسکے ایمان میں فرق نہیں آسکتا کیونکہ ایمان کی حقیقت میں انکو دخل نہیں ہے انہیں شک کرنے سے اور انہیں اعما و نہ رکھنے سے ایمان باطل نہیں ہوتا اور عساکر اپنے مذہب کے رواج دینے کے لئے یہ کہا کرتا تھا کہ یہ رائے امام ابو حنیفہ کی ہے۔ حالانکہ یہ محض افتراء تھا بلکہ علمائے معتزلہ نے بھی امام ابو حنیفہ اور انکے تابعین کو مرجحہ کہا ہے اور وجہ اسکی شاید یہ ہوگی کہ جو لوگ معتزلہ کے مسئلہ قدر میں غما کرتے تھے وہ انکو مرجحہ مشہور کر دیتے تھے یا امام صاحب نے جو فرمایا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق زیادہ ہوتی ہے نہ کم تو معتزلہ کو اس سے یہ خیال پیدا ہو گیا ہوگا کہ امام صاحب نے جو عمل کہ حقیقت ایمان سے خارج کر دیا ہے تو انکے نزدیک مغفرت کے لئے ایمان کافی ہے اُسکے ہوتے ہوئے کسی عمل مفروضہ کا ترک اور گناہ ضرر نہیں کرتا کیونکہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ بلکہ زخمشہمی نے ابو جعفر صاحب مذہب اعتزال و قدر کے سارے اہلسنت کو کشف میں مرجحہ و جبر یہ کہہ دیا ہے اسلئے کہ وہ عمل کو حقیقت میں داخل نہیں کرتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ خالق افعال ہے اور یہ صاحب کشف کی غلطی ہے اہل کہ اہلسنت و جماعت کہتے ہیں کہ ایمان عبارت ہے تصدیق اور اقرار سے اور عمل سبب کمال ایمان کا نہ یہ کہ ایمان قول ہے بلا عمل۔ پس انکا مذہب تو سطح ہے جبر و قدر میں۔ دین خالص کے موافق کہتے ہیں کہ یہ قول بھی صحیح نہیں کہ سارے اہلسنت حقیقت ایمان میں عمل کو داخل نہیں کرتے اسلئے کہ حنا بلہ و شافعیہ کل اہبات کے قائل ہیں کہ ایمان کی حقیقت میں اعمال داخل ہیں اور یہی رائے بعضے حنفیہ کی بھی ہے اور اسی کو معتبر جانا ہے جیسا کہ مالابدینہ میں مذکور ہے اس مشہور یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اعمال ذات ایمان میں داخل نہیں مگر یہ ضعیف ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے تنہیات میں اسکی تاویل یوں کی ہے کہ امام صاحب مجتہد ہیں اور مجتہد خطا ہی کرتا ہے اور صواب بھی۔ اور خطا پر اُسکے لئے ایک اجر ہے جیسا کہ ثواب پر دو اجر ملتے ہیں اور طرفہ یہ ہے کہ غنیۃ الطالبین میں بھی جہاں تہمت فرقول کا ذکر کیا ہے وہاں بھی

کے بارہ فرقے شمار کئے ہیں مائیں حنفیہ کو یہی مرجیہ کہا ہے ان الفاظ کے ساتھ اکتا
المرجیۃ فخر قاضی عثمان فرقۃ الجہمیۃ وفلانۃ وفلانۃ والحنفیۃ واما الحنفیۃ
فہم اصحابنا بحنفیۃ النعمان ابن ثابت زعموا ان الامان هو للعرفۃ والاقرار باللہ
ورسولہ و بما جاء من عندہ جملۃ مگراہیں علماء محققین کو کلام ہے یہاں تک کہ شیخ
عبد القطب عبد الوہاب شمرانی قدس سرہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس عبارت کو معانہ
نے اپنی طرف سے غنیہ میں داخل کر دیا ہے بلکہ محققین کو تو اس میں بھی کلام ہے
کہ غنیۃ الطالبن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے برصورت
امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو مرجیہ کا ہم اعتقاد خیال کرنا درست نہیں اسلئے کہ اگر ہا
تو یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ عذاب و عقاب اور سوا خذہ کسی طرح نہ ہو گا اور ایمان کے ہوتے
کوئی گناہ نقصان نہ پہونچا سکے گا سو یہ عقیدہ حنفیہ کا کب ہے بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کمشتیت و ارادے میں ہے جسے چاہے معاف کرے جسے چاہے عذاب دے
اور گناہگار کے واسطے عذاب ہی ثابت کرتے ہیں اور اس کے حزر سے خائف رہتے ہیں
ہاں لطف الہی پر انکی نظر بھی ہے اسلئے جانب مغفرت و امید داری کی رعایت رکھتے
ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے تمام گناہ بخشدے اور فاسق کو دوزخ میں نہ ڈالے
اس تقریر سے شہرستانی کی بھی غلطی ثابت ہو گئی کہ اُس نے مل و محل میں امام ابو حنیفہ اور
امام ابو یوسف کو رجال مرجیہ میں شمار کیا ہے۔ ہاں المہنت کو اسوجہ سے مرجیہ کہہ سکتے ہیں
کہ وہ حضرت علی کے خلفائے ثلاثہ سے تاخیر کرتے ہیں جیسا کہ اختیار وغیرہ کتب بشیہ میں آئے
اور عثمان کا یہ اعتقاد ہی تھا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا اور یہ کہتا تھا کہ ہر خصلت کا
خصالی ایمان میں سے بعض ایمان (یعنی حصہ و جزو ایمان) نام ہے۔

۴۔ ثوبانیہ ہے۔ یہ ثوبان کے متبع ہیں یہ پہلے مرجی تھا پر خارجی معتزلی ہو گیا اور کہا
یہ قول تھا کہ ایمان عبارت ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے پہچاننے اور انکا اقرار کرنے
اور ان کاموں کے اعتقاد سے جبکہ کرنا عقل کے نزدیک ناجائز ہے اور جبکہ کرنا عقل
کے نزدیک جائز ہے ان کا اعتقاد کرنا ایمان نہیں گویا اُس نے ایمان کو واجب

بالعقل قبل ورود شرع کے ٹھہرایا تھا اس قول میں غسانہ و یونسہ سے علیحدہ تھا اور اعمال کو ایمان میں داخل نہیں کرتا تھا اور مومنین کے عذاب و دوزخ سے نجات پانے پر اس کو یقین نہ تھا۔

۵۔ لوث مہنیہ ہے۔ یہ لوگ ابو معاوذ ثومنی فیلسوف کے متبع ہیں اسکا اعتقاد تھا کہ ایمان عبارت ہے نقدیق اور محبت اور اخلاص اور اس چیز کے اقرار سے جسکی پیغمبر خدا نے تبلیغ کی ہے اور ان سب کے یا بعض کے ترک کرنے سے کافر مہوتا ہے اور کہتا تھا کہ جس معصیت کے کفر مہوتے پر اتفاق نہ ہو تو اس کے کرنے والے کو فاسق نہ کہنا چاہیے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ گناہگار ہو گیا اور فسق کیا اور ترک کرنا مانا کا حلال جائد کفر ہے اور قصدا کی نیت سے ترک کرنا کفر نہیں فسق ہے اور یہ ساری حصال جنگو ایمان کہتے ہیں انہیں سے بعض خصلت نہ ایمان ہے نہ ایمان کا حصہ ہے کہتا تھا کہ کوئی نبی کو مار ڈالے یا اس کے تباخیہ مار دے تو وہ کافر مہوتا ہے لیکن اسکو کہ اس نے پیغمبر کو قتل کیا یا تباخیہ مارا بکد سلے کہ اس نے پیغمبر کی تکذیب کی کی اور تنہا کیا ہے اور اسکو دشمن سمجھا ہے۔

۶۔ مرہبیمہ ہے کہ بشر بن عیث مرہبی کی طرف منسوب ہیں۔ یہ شخص فقہ میں شاگرد قاضی ابو یوسف تلمیذ امام ابو حنیفہ کا اعتقادی صفات الہی اور خلق قرآن کا قائل تھا جیسا کہ عقیدہ مغزل کا ہے اس پر اہلسنت نے اسکی تکفیر کی ہے۔ اور اس کا اعتقاد یہ تھا کہ بندوں کے کام مخلوق

۷۔ لوث صدیق حسن خان نے خبیثہ الکوان میں کہا ہے والایمان فعل یجب فی العقل فعلہ۔ اور کشف الغم عن افتراق الاممیں اسکیوں ترجمہ کیا ہے۔ ایمان بجالانا اس کام کا ہے جسکا کارناز ویک عقل کے واجب ہے۔ اور شرح مواظف میں یوں لکھا ہے لا یمان هو المعرفة والاقرار باللہ وسبلہ ویکل ما لا یجوز فی العقل ان یفعلہ واما ما جاز فی العقل ان یفعلہ فلیس الاعتقاد بلہ الا یمان۔ غرض اس سے یہ ہے کہ لوث صاحب غلط فہمی کی ہے۔

ہیں استنطاقِ عقل کے ساتھ ہے جیسا کہ عقیدہ المہنت کا ہے اسی لئے معتزلہ نے اسکو کافر ٹھرایا۔ دوسرا عقیدہ اُسکا یہ تھا کہ ایمان نام ہے نقدیق قلبی و اقرار زبانی دونوں کا اور کفر انکار کا نام ہے اور اسکے نزدیک مجہدہ کرنا چاند سورج اور بت کو کفر نہیں لیکن کفر کی علامت سنا بھی مذہب ابن راوندی معتزلی کا ہے بشر کا ایک قول یہی ہے کہ کسی پیغمبر کو قتل کر ڈالنے یا اُسکے پلایچہ مار دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور کفر کی وجہ یہ ہے کہ اُس نے پیغمبر کی تکذیب کی اُس سے بغض رکھا نہ اسوجہ سے کہ اس کو قتل کیا یا پلایچہ مارا اور ابن راوندی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بشر سے مسئلہ خلقِ قرآن و لفظی معانی

۱۔ جنتیہ الاکوان میں کہا ہے۔ زعم ان افعال العباد مخلوقہ بشد تعالیٰ ولا استطاعت مع الفعل اور کشف بہت میں زجر کیا ہے اُسکا اعتقاد یہ تھا کہ افعال عباد مخلوق خدا ہیں استطاعت ساتھ فعل کے نہیں ہے۔
 ۲۔ ابن راوندی اگرچہ معتزلی ہے مگر اسکے عقیدے میں بالکل الحاد بہر سو اہل اسلام نام احمد بن حنبل بن اہل حق ہے اور عرف ابن راوندی تھا اس شخص نے کفر و اعدائے کفر میں کتابیں تصنیف کی ہیں مثلاً اُسکے کتاب زمرہ میں موارضہ قرآن کے بارے میں کتاب ہے کہیں اکثر بن ہفنی کے کلام میں چیز دیکھی ہے جو اتنا اعظیما الکوشہ بدر جہا جہد ہی اور کہتا تھا کہ اہل علم کے ذریعہ سے دعویٰ خلق کو جذب کیا گیا کہ تمنا میں لوہے کو جذب کر لیتا ہے اور ایک ایک کتاب بھاری اور ہود کے لئے دین اسلام کے ساتھ منافقہ کر لیکر نادہی تھی اور ہود کہتا تھا کہ تم کو کہ موسیٰ بن عمران کہ گئے ہیں کہ میں خاتم الانبیاء ہوں میری کوئی بی بی نہ ہوگا اور اپنی ایک کتاب سبشی بفرز میں کہتا ہے کہ مسلمان اپنے بی کی رحمت پر قرآن کو محبت جتاتے ہیں جسکے ساتھ ہی نے محمدی کی تھی اہل عرب سے جو جاتے ہو سکا مگر یہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ اگر کوئی فلاسفہ قدم کی نبوت کا مدعی دعویٰ اور جیسا کہ تم محبت قرآن کو قرار دیتے ہو وہ بھی اُنکے کسی کام کا کتاب کو محبت بتا دے مثلاً کہے کہ قلیدس کے صدق نبوت پر یہ دلیل ہے کہ اُس نے دعویٰ کیا کہ کوئی انسان میری کتاب کی طرح نہیں بنا سکتا ہے تو کیا اس سے نبوت اسکی ثابت ہو سکتی ہے۔ اند راوندی مذکور نے کہا ہے کہ قرآن میں ہے ان کید الشیطان کان ضعیفاً۔ بیشک فریشتہ طیار ہوں اور اسے۔ حالانکہ اُس نے ایسا مکر و فریب کیا کہ آدم کو جنت سے نکلوا دیا اور اسکے ایسے بہت سے مقالات ہیں جن سے ہم نے اعراض کیا اور علما نے سب جواب دیا ہے۔ اور وہ سنا دشمن کی عمدہ طور پر بتائی ہے۔

میں مناظرہ کیا تو اس نے یہ بات کہی کہ تو آدمی کا فرہے اسلئے کہ قابل خلق قرآن کا ہے اور صفات آدمی کی نفی کرتا ہے۔ اور وہ مومن ہے اسلئے کہ قابل قضا و قدر و خلق الکتا علی وجہ البشر کا شمار مومن میں ہے اسلئے کہ صفات آدمی کا کافی ہے اور خلق قرآن کا قابل تھا یہ جو غیر فاعل

۱۔ غیلا نیہ۔ یہ لوگ منسوب ہیں طرف مردان بن غیلان یا ابو مردان غیلان دمشقی کے اس میں تین خصلتیں جمع تھیں۔ اربا۔ قدر۔ خروج۔ قدر یہ ہونے کی وجہ سے کہتے تھے فاعل خبر و خبر کا بندہ ہے اور خارجی ہو نیکی سب سے کہتے تھے کہ امام کا غیر قریشی ہونا بھی جائز ہے جو کوئی قرآن حدیث کے موافق عمل کرے وہ قابل امامت ہے اور امامت اجماع امت سے ثابت ہوتی ہے انکو نزدیک ایمان نام ہے معرفت ثانی کا اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت (شناخت) اور اسکے ساتھ محبت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی اور لا پاری کرنا اور اس بات کا اقرار ہے کہ رسول اللہ کی جانب سے ہے اور جو کچھ اللہ کی جانب سے وہ لایا ہے حق ہے۔ غیلا نیہ کی اصطلاح میں اس تفصیل کا نام معرفت ثانی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ معرفت اول فطری ضروری ہے اور وہ جاتا اس بات کہ ہے کہ کوئی عالم کا بننے والا اور میری ذات کا پیدا کرنے والا ہے سو معرفت اول کو ایمان میں دخل نہیں معرفت ثانی کا نام ایمان ہے۔ اور غیلا نیہ کے نزدیک سائے اعمال ایمان خارج ہیں۔

۲۔ شیبیبہ۔ یہ محمد بن شیبہ مرجی قدری کے متبع ہیں یہ شخص ایمان کے مسئلہ میں ثوبانیہ کا ہم عقیدہ تھا یعنی اسکے نزدیک ایمان نام ہے معرفت و اقرار اللہ اور اسکے رسولوں کا اور ان چیزوں کا جبکہ کرنا عند العقل ناجائز ہے اور جن چیزوں کا کرنا عقل کے نزدیک جائز ہے انکا اعتقاد ایمان نہیں اور کہتا تھا اعمال ایمان میں خل نہیں اسلئے افعال اختیار یہ کا خالق بندے کو جاتا تھا۔

۳۔ ابو ثمر مرجی قدری۔ کہتا ہے کہ ایمان عبارت ہے خدا تعالیٰ کے پہچانے اور اس سے محبت رکھنے اور اسکے سامنے عاجزی کرنے اور اس بات کے اقرار کرنے سے کہ وہ دیکتا ہے کوئی اسکی مثل نہیں اور ان چیزوں کو ایمان جب کہتے ہیں کہ انبیاء پر محبت اور دلیل الایمان اور محبت اور دلیل الایمان تو انبیاء کا اقرار اور انکی تصدیق ہی ایمان و معرفت سے ہے اور اقرار ان احکام کا جو انبیاء اللہ کے پاس سے لائے ہیں ایمان ہیں و خل نہیں اور ایمان کی ہر خصلت نہ پورا ایمان ہے نہ ایمان کا حصہ بلکہ جب ساری خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ مجموعہ ایمان ہوتا ہے

اور خصلت کے ایمان کے لئے عدل کی شناخت ضروری ہے اور شناخت عدل سے مراد قدر ہے یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ تمام خیر و شر کا بندہ آپ خالق ہے نہ خدا قائلے۔ اور یہ شخص اعمال کو ایمان میں داخل نہیں کرتا تھا۔ اور فضل رفاشی اور جبر بن محمد تپسی اور محمد بن زیاد کو فی اور صالح بن عمرو بن صالحی بھی فرقہ مہجد کے اعیان ہیں سے ہیں۔

فرقہ نجاریہ

یہ فرقہ حسین بن محمد بن عبداللہ نجاری کی طرف منسوب ہے۔ عبداللہ کا باپ جلالہ تھا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ترازو بناتا تھا۔ تم کارہنے والا تھا اسکے مناظر نظام کے ساتھ رہتے تھے ایک بار مناظرہ میں جب کچھ جوت نہ لاسکا تو نظام نے اسکو دہکاکر کہا اٹھ جا رسوا کرے نجیکو اللہ تمہکو کون عالم اور ذی فہم جانتا ہے وہ دہاں سے نجاریہ میں مبتلا ہو کر آہا۔ بیمار پڑ کر مر گیا یہ اور اسکے متبع اس اعتقاد میں کہ خالق افعال اللہ ہے اور بندہ کا سبب اور استطاعت فعل کے ہمارہ ہوتی ہے اور مسئلہ قضا و قدر اور وحدہ و عید اور امامت حضرت ابوبکر میں موافق و ملت کے ہیں اور نفی صفات الہی یعنی علم و قدرت و ارادہ و وسیع و بصر و حیات اور خلق قرآن یعنی حدوث کلام الہی اور انکار رویت حق تعالیٰ میں ساتھ نظر کے موافق معتزلہ کے ہیں۔ نجاریہ کہتا تھا کہ اللہ آخرت میں بندوں کے دلوں میں ایک قوت پیدا کر دیکھا جس سے اسکو پہچان لیں گے۔ پھر وہ قدرت و دونوں آنکھوں کی طرف منتقل ہو جائے گی جسکی وجہ سے آنکھوں کو بھی شناسائی اللہ کی حاصل ہو جائے گی۔ اسی شناسائی کا نام رویت ہے اور اللہ ارادہ کرنے والا خاص اپنے نفس کے ساتھ ہے اور یہ جاننے والا بھی خاص اپنے نفس کے ساتھ ہے اور اللہ ہی نفع و ضرر اور خیر و شر کا ارادہ کرتا ہے اور اسکے صاحب ارادہ ہونیکے یہ معنی ہیں کہ وہ کسی کا مخلوق و مطیع نہیں ہے اسکو مجبور کر کے اپنی خواہش

۱۔ النجاریۃ اصحاب محمد بن حسین النجاریۃ الفاظ مفرح و تقریفات کے ہیں۔ اور دخل و دخل شہرستانی

میں یوں ہے النجاریۃ اصحاب حسین بن محمد نجاریہ اور غیبتہ الاکوان میں یوں ہے النجاریۃ اتباع الحسن بن

محمد بن عبداللہ النجاریہ

پوری نہیں کر سکتے اور قدرت حادثہ کے لئے ہی تاثیر ثابت کرتا ہے اور اس کا نام کسب رکھا ہے جیسا کہ المہنت کا مذہب ہے، اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات ہر مکان میں موجود ہے اور اس سے یہ مراد نہیں کہ اس کا علم یا قدرت ہر مکان میں موجود ہے اور کہتا تھا کہ اللہ کا بچا پنا عقلاً واجب ہے کچھ شرع پر موقوف نہیں اور کہتا تھا کہ ترکیب کبیرہ بقدر اپنے گناہ کے دوزخ میں عذاب پا کر اس سے ٹھیکہ ہمیشہ دوزخ میں کفار کی طرح رہنا عدل کے خلاف ہے اور سارے بخاریہ اللہ کے لئے ایک ارادہ ثابت کرتے ہیں جو کچھ پیدا ہوتا ہے انکی خیر و شر اور ایمان و کفر اور طاعت و عصیان کا اسی کے ذریعہ سے ارادہ کرتا ہے اور عامہ معتزلہ کی رائے اسکے خلاف ہے اور قبر کے عذاب و ثواب اور سوال منکر و نکیر کے منکر میں اکثر معتزلہ رے اور اطراف رے کے بھی بخاریہ ہیں اور بخاریہ تین فرقے ہیں۔

۱۔ برغوثیہ۔ یا رازن محمد بن عیسی الملقب برغوث۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ کلام الہی جس پر بجا دے تو عرصہ ہے اور جس وقت کسی شے کے ساتھ لکھا جاوے تو وہ جوہر ہے۔

۲۔ زعفرانیہ۔ عین ہمد و فنا کے ساتھ۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ کلام الہی غیر ہے ذات الہی سے اور جو چیز ذات الہی سے غیر ہے وہ مخلوق ہے پس کلام الہی بھی مخلوق ہے اور جو یہ کہے کہ مخلوق نہیں وہ کافر ہے۔

۳۔ مستدرک۔ ان کا قول یہ ہے کہ کلام الہی مخلوق ہے مطلقاً مگر متابع سنت و جماع کی وجہ کہتے ہیں کہ مخلوق نہیں ہے یعنی اس وجہ سے کہ سنت سے ثابت ہوا ہے اور اجماع اس پر ہو چکا ہے کہ کلام الہی مخلوق نہیں ہے ہم کو بھی اس کا قائل ہونا پڑا ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ مگر اسے انکی یہ ہے کہ کلام الہی کے غیر مخلوق ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسکی یہ جو ترتیب اور عبارت ہے حروف اور اصوات مخصوص کے ساتھ یہ مخلوق نہیں جو مخلوق ہے اسکی ترتیب اور عبارت اسکے خلاف ہے جس پر یہ ترتیب خاص دلالت کر رہی ہے اور اس محکی عنہ کی یہ حکایت ہے اور اس تاویل کے ساتھ انہوں نے کلام الہی کی نسبت مخلوق اور غیر مخلوق ہونیکے تعارض احوال کو دفع کیا ہے اور زعم یہ ہے کہ جو کوئی دین میں ہمارا مخالف ہے اسکی ساری باتیں غلط ہیں یہاں تک کہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا ہی کذب ہے۔

فرقہ جبریہ

جبریہ بفتح بائے موعده قدرہ کی مناسبت سے استعمال کر لیتے ہیں ورنہ مدامصل
 اُسہیں بائے موعده ساکن ہے کیونکہ جبر کی طرف منسوب ہے۔ انکو مجبرہ ہی کہتے ہیں
 رسالہ جبر و اختیار میں ملایا سو جائیسی نے لکھا ہے کہ بندہ بعضے افعال اختیار یہ کا مختار
 ہے اور معنے اس قول کے یہ ہیں کہ افعال اختیار یہ کی اُسکی طرف نسبت کرنا ایسا ہے
 جیسے مرتضیٰ کی طرف حرکت ارتقاشی کا منسوب کرنا کہ جب مرض رعشہ پایا جاتا ہے
 جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے تو بطریق وجوب کے اُس سے حرکت ارتقاشی صادر ہوتی ہے
 اسی طرح جب وہ امور پائے جاتے ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتے تو بطریق وجوب
 اُس سے حرکت اختیاری سرزد ہوتی ہے۔ جیسے کاغذ میں حروف لکھے ہوتے ہیں تو اس کو
 ان حروف کے حامل کر لینے کا اختیار نہیں ہوتا بجز اسکے کہ وہ کاغذ ان حروف کا محل ہوتا ہے
 غرض کہ معنے اس قول کے بندے کو بعضے فعلوں کا اختیار ہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تین یا چار
 باتیں پائی جاتی ہیں تو فعل ضرور پایا جاتا ہے (۱) قدرت جسکی وجہ سے فعل کے اقدام پر جبر
 ہوتی ہے (۲) بات کا تصور یا اعتقاد کہ یہ فعل چھاپے ہو بھی جائیگا کوئی خارج موجود نہیں
 ہے (۳) شوق جو اس تصور یا اعتقاد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے (۴) ارادہ بعضے کہتے ہیں کہ
 شوق مولد کا نام ارادہ ہے اور بعضوں کے نزدیک دونوں میں فرق ہے پس ایسا اختیار
 ثابت کرنا ضروری ہے اسی کے انشاء و معتقد ہیں بلکہ مارتید یہ جو اختیار ثابت کرتے ہیں
 اُسکو بھی اسی معنے پر حمل کیا جائے جیسا کہ بعض مواضع سے سمجھا جاتا ہے تو اس صورت میں
 انشاء و مارتید یہ کے مطلب میں خلاف ذرہ بیگا مگر جبریہ ایسے اختیار کے بھی منکر ہیں انکے
 خلاۃ کا قول ہے کہ ہندسہ میں استطاعت قبل اور بعد اور ہرہ فعل کے نہیں اور نہ اُسے
 اپنے کاموں میں کسی طرح کا اختیار حاصل ہے اور نہ کاموں میں اُسکے کسب کو دخل ہے
 وہ مجبور محض ہے اسکے کاموں کو اسکی ذات کی طرف نسبت کرنا ایسا ہے جیسے علوات
 کی طرف کسی کام کی نسبت کیجاتی ہے مثلاً کہتے ہیں چکی چلتی ہے پنالہ بتاتا ہے نہر چاکی

اس بیان سے جبر یہ اور اہل سنت کا فرق ظاہر ہو گیا ہے۔ اہل سنت کا مذہب جبر و تقویض میں متوسط ہے کیونکہ ان کے نزدیک بندوں کے افعال اختیاریہ کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہ کاسب ہیں مگر ان کے کسب و عمل کو فعل کے پیدا کرنے میں کوئی اثر نہیں حرکات جمادات اور حرکات غیر اختیاری مثلاً حرکت مرقدش اور افعال اختیاری مثلاً چلنے پھرنے میں بٹا فرق ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بندے کے افعال مطلقاً ان کے اختیار و قدرت میں نہیں ہیں اس لئے جبر و اختیار دونوں کو جمع کر کے عقیدہ امر متوسط پر رکھا کسی کا قول ہے مختار فی فعلہ و مجبور فی اختیارہ یعنی اپنے فعل میں اختیار ہے اور اپنے اختیار میں مجبور ہے اسکو دوسری عبارت میں یوں کہہ سکتے ہیں اختیاراً بالصورت و جبراً بالمعنی یعنی ظاہر میں اختیار ہے اور حقیقت میں مجبور ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے امام ابو عبد اللہ جعفر صادق سے پوچھا کہ اے ابن رسول اللہ کیا حق تعالیٰ نے سپرد کیا ہے کام پیدا کرنے افعال کا بندوں کو امام ممدوح نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بزرگ تر ہے اس سے کہ سپرد کرے ربوبیت بندوں کو پھر میں نے کہا کیا جبر کہے بندوں پر اوپر اس کے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ غاویں تر ہے اس سے کہ جبر کرے بندوں پر اوپر اس کے پھر میں نے کہا کہ حقیقت حال کیونکہ ہے فرمایا امر بین امرین لا جبر ولا تقویض ولا کس ولا تسلیط یعنی نہ مجبور ہی ہے نہ سپردگی نہ زور نہ زبردستی اور یہ حکایت محمد بن یعقوب کلینی نے بھی روایت کی ہے اور کافی میں پچھلے الفاظ اس روایت کے اس طرح ہیں لا جبر ولا تقویض و لکن امر بین امرین اور یہ چوتھی تاویل کرتے ہیں کہ امر بین امرین سے مراد خلق قوت و قدرت اور تمکین فعل پر ہے نہ دخل ایجاب فعل میں سو یہ درست نہیں اس لئے کہ سائل کے سوال کا منشا یہ نہ تھا جس کا ایسا جواب دیا جاتا۔ اُن کا سوال خلق قوت و قدرت فعل کی نسبت کب تھا جو امام موصوف کے جواب کی یوں توجیہ کیجائے۔ کوئی عاقل ایسا سوال نہیں کرے گا جو بدیہی البطلان ہے۔ اگر بحث و نزاع ہے تو خلق فعل میں ہے۔ بیان بالا سے ظاہر ہے کہ حقیقت کار امر متوسط ہے درمیان جبر و تقویض کے اور جبر یہ خالص کہتے ہیں کہ بندے کے لئے قدرت بالکل ثابت نہیں

قاضی ثناء اللہ ربانی تہی مالا بدینہ میں لکھتے ہیں کہ اس قدر فرق بیچ افعال اختیار یہ بندوں کے اور حرکت جمادات کے متحقق ہے کہ حق تعالیٰ نے بندوں کو صورت قدرت اور ارادہ کی دی ہے کیونکہ ہر ایک جانتا ہے کہ اپنے اٹھنے بیٹھنے میں بندے کو فی الجملہ اختیار ہے بخلاف حرکت رعشہ اور لکنت زبان کے بندہ کنشای چاہے کہ اپنے ہاتھ کو حرکت رعشہ روکے نہیں کر سکتا اور بکھلا جاتا ہے کبات پوری بدوں لکنت کے زبان سے نکالے۔ لیکن نہیں نکال سکتا اور اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ جب بندہ قصد کسی کام کا کرتا ہے تو حق تعالیٰ اُسکے ارادے کے بعد اُس کام کو پیدا کر دیتا ہے اور اسی صورت دارادہ قدرت کے سبب سے بندے کو کاسب یعنی کام کرنا لکھتے ہیں اور مدح و ذم اور ثواب و عذاب اس پر مترتب ہے نہ حقیقت ارادہ و قدرت پر اور حرکت جمادات و حرکت حیوان میں فرق نہ تسلیم کرنا بدست عقل کے خلاف ہے اسلئے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب ارادہ کسی کام کا کرتا ہوں تو وہ فعل صادر ہوتا ہے البتہ کوئی مانع پایا جاتا ہے تو وہ فعل صادر نہیں ہو سکتا۔ اور شرع کے بھی خلاف ہے اسلئے کہ انکار اللہ کی اُس قدرت کا ہے جو حیوان پر رکھی ہے۔ شرح مواقف میں لکھا ہے کہ سنجاریہ اور طراریہ یہی جبر یہ متوسط میں تھیں اور شہرتانی نے انکو جبر یہ کہے تھے لکھا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجبرہ کے کئی گروہ ہیں۔

اول حمیمہ۔ یہ فرقہ خالص جبر یہ ہے اور متبع ہے جہم بن صفوان ترمذی کا جو سب کا آراء دیکھا ہوا غلام تھا۔ ابن ابی حاتم کی کتاب میں مذکور ہے کہ جہم کہنے کا رہنے والا تھا اور فصیح بھی تھا مگر کم علم تھا اور ابن خزمیہ بھی کہتے ہیں کہ جہم کو فی الاصل تھا اور ترمذ میں گھاٹ پر رہتا تھا۔ مرو فیح تھا مگر اعلیٰ درجہ کا عالم نہ تھا۔ اس نے اظہار بدعت جبر کا ترمذ میں کیا کتنا تھا سو اے اللہ کے کوئی فاعل نہیں مجازاً بندے کو فاعل کہہ دیتے ہیں بندے کو نہ قدرت موثرہ حاصل ہے نہ کاسب بلکہ وہ جمادات کی طرح ہے جو کچھ اُس سے صادر ہوتا ہے وہ اس طرح صادر ہوتا ہے جیسے جمادات سے۔ یہ فتنہ بھی بہت بڑا تھا اُس نے اہل اسلام کو بہت سے مشکوک کر ڈالے۔ جبکہ اتر ملت اسلامیہ پر بری طرح ہوا۔ اور ایک بڑی بلا اُس سے پیدا ہو گئی اور اسکے بہت سے پیرو ہو گئے اہل اسلام نے اُسکے اقوال کو بہت کچھ تڑپ

کی اور جمہیہ کے پاس جو کوئی نشست بہ خواست کتنا تھا اسکی مذمت کرنے لگے مانند فلاسفہ کے
اُسکے اقوال کا انجام بھی تعظیم تھا ساری صفات اسی کا کافی تھا کتنا تھا اللہ کا وصف کرنا ساتھ اُس
صفت کے جسکے ساتھ مخلوق موصوف ہوتی ہے جائز نہیں پس اللہ کے لئے کوئی صفت مثلاً
عالم یا حی یا مدید وغیرہ ہو سکتی اُسکے نزدیک ثابت نہ تھی اور منکر استوی علی العرش کا تھا ۔
اور کہتا تھا انسان کو کسی شے پر قدرت حاصل نہیں ہے اور نہ وہ تصف بقدرت و استطاعت
بندے کی طرف مجازاً فعل منسوب کر دیتے ہیں حقیقت میں اسکو قدرت حاصل نہیں اللہ ہی کا
فاعل ہے اور قبر کے عذاب و ثواب اور سوال منکر و نیکہ اور پلصراط اور ملک الموت کا منکر تھا ۔
اور اسکا قول یہ تھا کہ جنت و دوزخ جنتی اور دوزخیوں کے امنیں داخل ہوئیے بعد
فنا ہو جائیں گے اور سوائے ذات باری کے کچھ باقی نہ رہیگا اور جس نے اللہ کو پہچان لیا اور
ناطق بایمان نہ ہوا تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے اسلئے کہ علم خاموشی سے زوال نہیں پاتا ہے
اور کہتا تھا کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا و مومن امن
ہے گناہوں کی سزا سے معذور نہ بابت نفی استطاعت کے اسکی تکفیر کی ہے اور اہلسنت نے
بابت نفی صفات و خلق قرآن و نفی دیدار الہی کے یہ اس بات میں متفرق تھا کہ سلطان ظالم
پر خروج کرنا جائز ہے اور اسکا مذہب یہ ہے کہ سب علوم خزاہ لقوری ہوں یا بقید نفی
نظری ہیں اور اسکا قول ہے کہ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت (شناخت) کا اور بعض
جمہیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پاس سے
لائے ہیں ان دونوں باتوں کی معرفت کا نام ایمان ہے ۔ اور ہم کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا
علم حادث ہے لیکن نہ ایسی صفت سے جسکے ساتھ غیر اللہ موصوف ہوتا ہے اسی طرح
کہتا تھا کہ کلام الہی ہی حادث ہے اور اللہ اسکا تسلیم نہ سمجھنا چاہئے ۔ حافظ نے فتح
میں کہا ہے کہ جمہیہ کی مذمت جو اہلسنت نے کی ہے تو وہ صرف مذہب جبر ہی کی وجہ سے
نہیں بلکہ سلف نے اُسکی مذمت پر اسلئے بھی اتفاق کیا ہے کہ صفات الہی کے منکر ہیں
یہاں تک کہ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں اور وہ مخلوق ہے ۔ استاد ابو منصور عبدالقادر
بن علی ہتیمی نے کتاب الفرق بین الفرق میں کہا ہے کہ رئیس سبتہ عہ کے چار ہیں

اُن میں سے ایک جہم ہے جو اللہ کے اوصاف کا منکرتا بندے کو محبوب و محض بتاتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کا علم حادث ہے اور کلام الہی بھی حادث ہے اور اللہ کو مستحکم کہنا نہ چاہئے بلکہ ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ جہم نے یہاں تک مبالغہ نفی تشبیہ میں کیا کہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں نہیں۔ ابن ابی حاتم نے کتاب الرد علی الجہمیہ میں خلف بن سلیمان الجلی سے اور ابن جریر نے توحید میں ابو قدامہ سے روایت کی ہے کہ جب بعض لوگوں نے اُس سے دریافت کیا کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو اس کا وصف اور حال بیان کرو تو اپنے مکان میں گھس گیا اور عرضہ تک نہ نکلا پھر ٹھکڑا کہہ کر اللہ پر چیز کے ساتھ ہے اور ہر چیز میں ہے اور اُس سے کوئی چیز غالی نہیں۔ بخاری نے عبد العزیز بن ابی سلمہ کے طریق سے روایت کی ہے کہ جہم کا کلام ایک صفت بے معنی ہے اور ایسا کلام ہے جسکی بنیاد نہیں۔ اور عبد اللہ بن شہود سے نقل کیا ہے کہ جہم نے چالیس دن تک نماز بوجہ شک کے نہ پڑھی تھی۔ ابن ابی حاتم نے معتمر بن سلیمان کے ذریعہ سے علامہ و تفسیری سے روایت کی ہے کہ مسلم بن احمد زانی کو جو خراسان میں تھا خبر ہو چکی کہ جہم منکر ہے اس بات کا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو اُسے قتل کر ڈالا۔ اور ابو القاسم لالکالی کا قول کتاب السنۃ میں یہ ہے کہ جہم سلسلہ میں مارا گیا۔ اور بطبری نے واقعات شامہ میں ذکر کیا ہے کہ ہشام ابن عبد الملک موسیٰ کی طرقتے نصر بن سیار خراسان کا گورنر تھا۔ حارث بن سرہج نے اُس پر چڑائی کی اور یہ کہہ کر ان دھڑکتے پر عمل کرنا چاہئے۔ جہم حارث کا میرنشی تھا۔ دونوں فریق میں صلح کے بارے میں بہت کچھ خط و کتابت ہوئی اور یہ قرار پایا کہ جہم اور مقاتل بن حبان جو کچھ فضیلہ کریں وہ منظور رہے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ حکومت خراسان کے معاملہ میں مجلس شوریٰ ہونا چاہئے جس سے اہل خراسان راضی ہوں وہی ان کا حاکم مقرر ہو کہ اُن میں حکم عدل کے ساتھ کرے۔ مگر نصر نے اس تجویز کو نا منظور کیا اور مدت تک طرفین میں جنگ قائم رہی یہاں تک کہ نصرت کشت و خون کے حارث شامہ میں عہد خلافت مروان مہاجر میں کام آیا۔ جہم کی نسبت بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی میدان جنگ میں مارا گیا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ پکڑا گیا اور نصر بن سیار نے مسلم بن احمد زانی کو حکم دیا کہ اسکی گردن مار دیں۔ جہم نے سعا فی

چاہی مگر سلم نے قتل کئے بغیر نہ چھوڑا۔ اور وہ مقام مرو میں قتل کیا گیا تھا۔ اور ابن ابی حاتم نے سعید بن رحمہ کے طریق سے روایت کی ہے کہ جہم ۳۰ھ میں مارا گیا اور ممکن ہے کہ حارث سے دو برس کے بعد جہم کا قتل واقع ہوا ہو پس کرمانی نے جو یہ کہا ہے کہ جہم ہشام بن عبد الملک کے ایام خلافت میں مارا گیا۔ یہ صحیح نہیں ہے شاید کرمانی کو سہو ہو گیا ہے کہ ہشام بن جہد بن درہم سے جہم کی طرف منتقل ہو گیا۔ جو ہشام کے عہد میں خالد قسری امیر عراق کے حکم سے مارا گیا کیونکہ یہ کہتا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو غلیل نہیں بنایا اور نہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اور بخدی نے کتاب خلق الافعال میں لکھا ہے کہ مجھے یہ خبر ہو چکی ہے کہ جہم نے جہد سے حاصل کیا تھا اور جہم کا واقعہ قتل جہد کے واقعہ سے بہت بعد ہوا ہے کہ وہ عہد ہشام بن عبد الملک کا نہ تھا۔ شاید کرمانی کو یہ دھوکا اس روایت سے ہوا ہے جو ابن ابی حاتم نے صلح بن احمد بن حنبل کے طریق سے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ہشام بن عبد الملک کے دفتر میں بصر بن سيار حاکم خراسان کے نام یہ حکم دیکھا ہے کہ تجھ پر ایک آدمی نے جس کا نام جہم ہے شورش کر رکھی ہے اگر تو اس پر نفعیاب ہو تو اسے قتل کر ڈالنا۔ کرمانی نے اس سے یہ خیال کر لیا ہو گا کہ ہشام کے عہد میں جہم مارا گیا ہے حالانکہ اس حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہشام کے وقت میں مارا گیا اسلئے کہ جہم نصر سے لڑنا رہا اور ہشام کے عہد میں نصر اس پر کامیاب نہ ہوا ہو بعد انتقال ہشام کے جہم کو شکست دیکر اسے قتل کیا ہو۔

ووم مکبر یہ۔ یہ مکبر بن اخت عبد الواحد کے یار ہیں۔ یہ شخص نظام کے موافق تھا۔ اس عقیدے میں کہ انسان روح ہے اور بدن ایک آلہ ہے اور یہ بھی زعم کرتا تھا کہ الدقیقات کے دن دکھائی دیکھا ایک صورت میں جس کو وہ پیدا کرے گا۔ لوگ باگ اسی صورت سے بات چیت کرینگے۔ صاحب کبرہ منافق ہے۔ دوزخ کے سب سے تلے طبقے میں ہو گا اس کا حال کافر کے حال سے ہی بدتر ہے پیاز اور لہسن کے کھانے کو حرام بتاتا تھا و صنو کو قرقر و شکم سے واجب کہتا تھا۔ اور حضرت ابو بکر کی خلافت پر نص ہونے کا قائل تھا۔

سوم ضراریہ۔ یہ ضرار بن عمر کے اصحاب ہیں۔ یہ شخص متغز دہتا سا تہ کئی مقالات کے کہتا تھا۔ اس کی روایت قیامت کے دن ایک اور عمار سے ہو گی جو اس جمنہ سے زائد ہو گا۔

اور ابن مسعود اور ابی بن کعب کی قُرأت کا منکر تھا اور کہتا تھا کہ اُمّی قُرأت کے مصحف وہ قرآن نہیں جس کو ائمہ نے نازل کیا ہے اور دین عامہ مسلمین میں شک کرتا تھا اور کہتا تھا شاید یہ لوگ کفار ہیں۔ جسم کو اعراض مجتبعہ بتاتا تھا بصطرح کہ قتل بخاریہ کا بھی یہی ہے شہرستانی ملل و خل میں کہتا ہے کہ فردہی مسئلہ تعطیل میں خراج کے موافق ہے کیونکہ دونوں کا قول یہ ہے کہ باری تعالیٰ کو جو عالم اور قادر کہتے ہیں اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ جاہل و عاجز نہیں اور اُسکے واسطے ایسی مابہیت ثابت کرتے ہیں جس کو سوا اُسکے کوئی نہیں جانتا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قول امام ابوحنیفہ اور اُنکے اصحاب کی رائے کے مطابق ہے اُسکے تابعین نے اس قول کی یوں تاویل کی ہے کہ اور خراج کی اس قول سے کہ ائمہ کے لئے ایک مابہیت ہے اُسکی ذات سے علیحدہ یہ ہے کہ ائمہ پر اُسکا نفس ظاہر ہے وہ اُسے بخوبی جانتا ہے کسی قسم کی دلیل اور خبر کی اُس کو ضرورت نہیں ہے اور ہم اُسکو دلیل اور خبر سے جانتے ہیں اور بندہ کے کام ائمہ کے پیدل کئے ہوئے ہیں بندہ اُنکا کاتب ہے۔ اور جائز ہے کہ ایک فعل دو فاعلوں میں مشترک ہو اور اہل سنت کا یہ قول ہے کہ ایک چیز دو قدرت موخرہ کا مقدر نہیں بن سکتی بلکہ دو قوت کا سبب ہی ایک مقدر سے متعلق نہیں ہو سکتیں۔ پس نیکو فاعل کے کام پر قدرت حاصل نہ ہوگی اور ضرر رکھتا تھا جائز ہے کہ ائمہ اعراض کو اجسام سے بدل دے اور کہتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف اجماع صحابہ کا حجت ہے پس احکام دین میں خبر احاد نامقبول ہے۔ کہتا تھا کہ ائمہ کا پہچانا عقلاً واجب نہیں جب تک رسول نہ آئیں اور حلال و حرام کو نہ بتائیں اُسکی معرفت واجب نہیں اُسکے نزدیک امامت غیر قرشی کی ہی جائز ہے بلکہ جب قرشی اور گنوار مسلمان جمع ہوں تو گنوار کو اس منصب کے لئے منتخب کرنا چاہئے کیونکہ اُسکے طرفدار کم ہونگے اور جب کوئی کام مشروع کے خلاف کرے گا تو اسکا معزول کرنا آسان ہوگا اگرچہ معزول ہی امامت غیر قرشی کی جائز کہتے ہیں مگر قرشی پر اُس کو تقویٰ نہیں دیتے۔ اور اسماعیل بطیحی اور ابو صباح بن عمر بھی فرقہ جبریہ کے عمائد میں سے ہیں۔

فرقہ قدریہ

قدریہ بفتح دال اور کسبی سکون دال سے ہی ہستمال کر لیتے ہیں کذا فی المرقاة اور یہ قدریہ منسوب ہیں قدر کی طرف کیونکہ وہ قضا و قدر الہی کے منکر ہیں کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال اختیار یہ کہ آپ خالق ہے قضا و قدر کو اس میں دخل نہیں اور اپنے کاموں میں محتاج معاونت خدا کا نہیں ہے۔ قدریہ وجہ یہ دونوں فرقے باہم ضد ہیں کیونکہ یہ بندے کو قادر و مختار کہتے ہیں اور جبر یہ بالکل عاجز و مجبور بتاتے ہیں۔ پہلی بدعت جو زمانہ صحابہ میں نکلی وہ یہی مذہب قدر کا ہے۔ سب سے پہلے جس نے قول بقدر نکالا معبد بن خالد جہنی ہے جب بصرہ میں اُس نے اس مسئلہ میں گفتگو کرنا شروع کی تو بہت سے اہل بصرہ اُسکی راہ پر چلنے لگے۔ معبد نے اس رائے بدعت انگیز کو ایک شخص اساورہ سے لیا تھا۔ اُسکا نام ابولویس سنویہ تھا اسکو اسواری کہتے تھے۔ جب یہ فتنہ بڑا تو حجاج بن حکم عبد الملک بن مروان شمشہ ہجری میں اُسکو ہذب دے کر سولی پر چڑھایا یہ فخر جب عبد البر بن عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی اور اُسوں نے بات چیت معبد جہنی کی سنی تو قدریہ سے بیزاری ظاہر کی۔ ایک جماعت اس بدعت میں معتقد معبد کی ہو گئی تھی اور مخالفین قول بالقدر میں سے ابن سیران نظام اور ہشام بن عمرو غوطی اور اصم ہیں قاضی عطاء بن یسار بھی معتقد قدر کے تھے وہ اور معبد دونوں حن بھری کے پاس آئے جاتے اور کہتے کہ یہ لوگ خواریزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اہمال اللہ کی تقدیر پر جاری ہیں جس نے کہا یہ اعداء اللہ جو ملے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت کچھ طعن انہر کی غرض کہ سلف نے دم قدریہ میں بہت کچھ کہا ہے اور اُن سے استرازا کہنے کو فرمایا ہے جس طرح کہ کتب حدیث میں معروف ہے۔ چنانچہ ابن عباس سے ترمذی نے حدیث غریب میں روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میری امت میں سے دو فرقے ہیں جنکے لئے اسلام میں سے کچھ حصہ نہیں ایک تو جبریت ہے اور دوسرا قدریہ۔ اور حضرت عمرؓ سے ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا لا یحب السوا اهل القدر ولا یقا حقہ۔ یعنی نہ ساتھ بیٹھو فرقہ قدریہ کے اور نہ مقدمہ

لیجاؤ اُنکے پاس اور بعضوں نے لاتفاق ہوئے کہ معنی یہ ہی کئے ہیں کہ ابتداء سے ساتھ
 سلام و کلام کے اُن سے نہ کرو۔ اور بی بی عائشہ سے پہلے نے کتاب بدخل میں اور زرین
 اپنی کتاب میں روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ فرماتے تھے کہ چھ طرح کے شخصوں پر میں اور
 اللہ تعالیٰ اور جو مستجاب الدعوات ہیں وہ لعنت کرتے ہیں۔ منجملہ اُنکے ایک وہ فرقہ ہے جو
 تقدیر الہی کو مٹلاوے۔ اور ابن ماجہ نے بی بی عائشہ سے روایت کی ہے کہ فرماتی تھیں
 میں نے آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص مسئلہ تقدیر میں کلام کرے گا
 اُس سے قیامت کے دن سوال ہوگا اور جو اس میں کلام نہیں کرے گا اُس سے سوال
 نہ ہوگا۔ اور ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک آدمی اُنکے پاس آیا اور کہا کہ فلاں شخص شامی
 آپ کو سلام کہا ہے۔ جواب دیا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ قدر کی تکذیب کرتا ہے اگر یہ بات
 صحیح ہے تو میری جانب سے تم اُسے جواب سلام نہ کہنا۔ اسلئے کہ میں نے آنحضرتؐ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے میری امت میں خسف اور مسخ یعنی زمین میں دھنڑ
 جانا اور صورت بدل جانا اُن لوگوں میں ہوگا جو قدرت کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس حدیث کو
 ابو داؤد اور مسلم اور ترمذی نے روایت کیا۔ اور جامع الاصول میں ابو داؤد سے اور مشکوٰۃ
 میں احمد اور ابو داؤد سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القدر
 محسوس ہذا الامۃ ان حضرة فلا تودوا وان ما قوا فلا تشہدوا یعنی تندی اس امت کے
 محسوس ہیں۔ اگر وہ بیمار ہوں تو عبادت کو مت جاؤ اور جو وہ مر جائیں تو اُنکے جنازے پر نماز میں نہ
 اور تجویب اس بات کا کہ صاحب سفر السعادات کہتے ہیں کہ درباب مرجیہ و قدریہ و جہمیہ و اشعریہ صحیح حدیث
 صحیح نشدہ اور قدریہ کہتے ہیں کہ جن کا یہ اعتقاد ہے کہ تمام خیر و شر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور بندہ
 گو کوئی اختیار نہیں اُنکو قدریہ کہنا چاہئے اسلئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے واسطے قدر ثابت کرتے ہیں اُنکو
 قدر کی طرف منسوب کرنا اولیٰ ہے یہ نسبت اُنکے جو اسکی نفی اُس ذات پاک سے کرتے ہیں مگر
 یہ قول اُنکا نا درست ہے اسلئے کہ جس طرح ان لوگوں کو قدر کی طرف منسوب کر سکتے
 ہیں جو اللہ کے لئے قدر ثابت کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو اُس سے قدر کی نفی مبالغہ
 کے ساتھ کرتے ہیں اُنکو بھی قدری کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے لئے قدر

ثابت کرتے ہیں انکو قدری نہیں کہہ سکتے۔ اسلئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے القدریہ محض ہذا الامۃ۔ قدری اس امت کے محسوس ہیں۔ پھر صی طرح محسوس دو خالق کے قابل ہیں خیر و شر کے دو خالق الگ الگ بتاتے ہیں۔

۵۔ برہان قاطع میں لکھا ہے کہ محسوس قوم آتش پرست کو کہتے ہیں جو زور دشت کے پیر و میں اور منتخب اللغات میں مذکور ہے کہ محسوس چاند سورج اور آگ کے پوجنے والوں کو کہتے ہیں اور انکو گہری کہتے ہیں انجمن آرائے نامری میں مرقوم ہے کہ یہ اپنے آپ کو یزدانی اور بدین کہتے ہیں اور دبستان المذاہب کی چودھویں نظر کی تعلیم مل میں مذکور ہے کہ محسوس کے نزدیک جہان کے دو صانع ہیں۔ ایک یزدان دوسرا اہرمن۔ اہرمن کی پیدائش کا سبب یہ کہ یزدان نے ایک بار خیال کیا کہ مبادا کوئی میرا ضد پیدا ہو جائے کہ وہ میرا دشمن ہو اس فکر کرنے سے اہرمن وجود میں آگیا اور بعض کہتے ہیں کہ یزدان کو ایک بار وحشت آئی اور برسی فکر کی جس سے اہرمن پیدا ہو گیا اور بعض کہتے ہیں کہ اہرمن جہان سے باہر تھا اس نے سوراخ میں سے جہان کا یزدان کو جہاں و مرتبہ کے ساتھ و ملکہ کے ساتھ شکہ آیا اور زور و ضا کو لئے لگا۔ یزدان نے اُسکے دفعیہ کے لئے ملائکہ کو مہیا کیا اور ان کے ذریعہ سے اہرمن سے جنگ کی مگر اہرمن مغلوب نہ ہو سکا تو اس شرط پر صلح ہو گئی کہ اہرمن کچھ عرصہ تک جہان میں رہ کر چلا جائے۔ پس جب وہ چلا جاتا ہے تو عالم بالکل خیر و نیکی پر مہیا جاتا ہے۔ ار جہاں سب حکیم نے کہا ہے کہ یہ بات رمز و اشارہ ہے اسکی تفصیل اس طرح ہے کہ جہان سے اہرمن بدلتا ہے اور یزدان سے روح اور اہرمن سے معصود ہے طبیعت غضری اور نفس کا میل نہا امور و وحی کی جانب اور اہرمن کے شر و ضا کرنے سے مراد یہ ہے کہ قوی کو روح پر غلبہ حاصل ہو گیا اور ملائکہ کے پیدا کرنے سے مراد قوی کو ریاضت کے ساتھ مسخر کر کے صفات حمید کا پیدا کرنا ہے کہ چونکہ قوی مسخو و مل کا لشکر ہے اور صلح سے یہ مطلب ہے کہ اگر کم سے صفات ذمیرائیل نہیں ہو سکتیں۔ یعنی فراط و تقریط چوڑ و نیا اور اعتدال اختیار کرنا چاہئے اور اہرمن مدت معین تک جہان میں رہنے سے مراد قوی نے بدنی کا جم پر تسلط کرنا ہے۔ غامکہ مندرجہ میں اور بلوغ سے پہلے بلکہ بعضے ابدان میں تو ہمیشہ مسلط رہتے ہیں اور اہرمن کے جہان سے چلے جانے سے مراد مرنا یا خداموت اختیار کی کے ساتھ کہ وہ سلوک ہے یا موت اضطرابی کے ساتھ کہ وہ موت

اسی طرح جو لوگ اللہ سے قدرت کی نفی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا شریک اس صفت میں گنہگار ہیں اس طرح کہ کہتے ہیں بندہ اپنے افعال کا آپ خالق ہے اور اسی طرح یہ جو آنحضرتؐ نے قدر کے

طبی ہے اور صاحبِ باطن ہمارے نامہری نے لکھا ہے کہ ہر من شیطان کو کہتے ہیں جو بدیوں کو بھڑکاتا ہے خلافِ یزدان کے کہ وہ نیکیوں کو بھڑکاتا رہتا ہے جیسا کہ لغت عرب میں رحمان اور شیطان یکساں ہے اور یزدان کو پارسی لوگ اشم ذات جانتے ہیں جیسے کہ اہل عرب اللہ کو اسم ذات کہتے ہیں ایک شاعر کا قول ہے گماں دو عارضِ رخسارِ زلفِ یزدان آؤں زلفِ ہر من است آن دوزلفِ چو گاہِ زن - بدین لیل ہی مالوی درست کند کہ جز بہت ز یزدان و نثر آہر من اور جو جس کے بہت فرقے ہیں فی الحال انکا گروہ پارسی کے نام سے مشہور ہے۔ انکا نام لفظ پارسی سے جسے عربی میں فارسی کہتے ہیں نکلا ہے اور ہر انکے وطن کے ایک خاص صوبہ کا نام ہے پر نام جو میں تمام ملک مشہور ہو گیا۔ اسی وجہ سے یونانی میر اسکو پرس اور انگریزی میں پریشا کہتے ہیں خود فارس والے اپنے ملک کو ایران کہتے ہیں اور اپنے تئیں ایرانی بتلاتے ہیں ان الفاظ کی اصلیت وہی ہے جو سنسکرت لفظ آریہ کی اصل ہے اصل میں ایرانی اور پارسی ہی طرح آریہ قوم سے ہیں جیسے کہ برہمن علاوہ ازیں پارسی لوگ اُس مذہب کے پیرو ہیں جو اصل مذہب ہے کی ایک شاخ ہے یہ مذہب باختر میں پیدا ہوا اور اسکو زیادہ تر فاضل اصول پر زور دیتے بنایا جبکہ مذہب زردشت ایران میں پہلا تو یہاں مذہب یہیہا سے کسی قدر مخلوط ہو گیا اور اصل مذہب کے تبدیل ہو گیا۔ اور جبکہ انہو کلد مسلمانوں کے سبب ایرانی بیباک کر منہ دستان کوئے تو یہاں ہندوستانی مذہب کا اثر انکے مذہب پر پڑا اور اسکی صورت تبدیل ہو گئی۔ ایران مقدس ملک پارسیوں کا جیسا کہ فلسطین مقدس ملک یہودیوں کا، لیکن پارسی ایسے کثیر التعداد میں ہیں جیسے کہ یہودی ہیں چند ہزار ہی اپنے اصلی وطن ایران میں موجود ہیں یہ زیادہ تر بزد اور گروہوں کے دیہات میں ہیں باقی ماندہ ہندوستان میں چلے گئے ہیں حالانکہ سابق میں یہ مذہب بہت پہلا ہوا تھا۔ ایرانی قوم عموماً اسکی باہدیتی بہت پرستی لغت کرتے ہیں بلکہ یہی ہر عہد کی پرستش میں کرتے۔ یہ خالق کے علاوہ آگ و غیر کی بھی پرستش کرتے ہیں انکی مہترانگ ہوا انوشیترؑ میں سچان کے آنشکد میں کہ گوت میں واقع ہے اور دواں سے پچیس میل جنوب کی پناہ ہر موشن کی تہی لودار کے آنشکدہ میں جو سورستہ جہتیں میل جنوب میں ہے اب تک موجود ہے اور جس قدر اپنے مذہب کے باندہ پارسی ہیں وہ سب اسکی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ ۱۱

حق میں فرمایا ہے **هـم خصماء الله في القدر** یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں قدر میں۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ صفت قدر اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں وہ اُسکے دشمن بنیں بلکہ دوست ہیں دشمن وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ بندہ کے افعال پر اللہ قادر نہیں۔ اور جو بات اللہ کو بری معلوم ہوتی ہے اور اُسکے ارادے میں نہیں ہوتی اُسکے کرنے پر یہی بندہ قادر نہیں۔ یہ کلام عام طور پر ہے اور تحقیق کی تحقیق یہ ہے کہ قدریہ کا منشا اس قول سے کہ بندہ خالق افعال ہے یہ نہیں ہے کہ وہ صفت خالقیت میں اللہ تعالیٰ کی مثل ہے اور جو قدرت اللہ تعالیٰ کو اس صفت میں حاصل ہے ویسے ہی بندے کو بھی حاصل ہے۔ بلکہ وہ تو بندے کی خالقیت کو غیر مستقل جانتے ہیں اسلئے کہ یہ اپنے افعال کے پیدا کرنے میں ان اسباب و آلات کا محتاج ہے جو باری تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں پس بندے کی اور خدا کی خالقیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے پس جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قدریہ جو بندے کو خالق افعال کا جانتے ہیں اُنکے مذہب پر بے گنتی خدا لازم آتے ہیں۔ اسی طرح جنہوں نے یہ کہا کہ محسوس خالق شعور و قبائح کو سوائے ذات یزدان کے جانتے ہیں اور اسے شریک الوہیت بناتے ہیں مگر ایک ہی شریک مانتے ہیں زیادہ کی شرک کے قائل نہیں اور قدریہ ہر موصوف اور سنگ و گریہ کو خدا کا شریک خلق و ایجاد میں مانتے ہیں۔ یہ سراسر تعصب ہے۔ چونکہ ہمارے علمائے اہل سنت کو انکی رائے کے ابطال میں بہت کچھ اصرار تھا اسلئے بیانات میں بڑا مباغض کیا اور انکی گمراہی کے اثبات میں دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالے ہیں اور یہاں تک کہ یہاں ہے کہ قدریہ محسوس سے بھی بدتر ہیں کہ ہر بشر کو خالق اپنے افعال کا جانتے ہیں محسوس تو خدا کا ایک ہی شریک بتاتے ہیں اور یہ بے تعدد و شرک کا ثابت کرتے ہیں۔

پس قدریہ کو مشرک کہنا جائز نہیں اسلئے شرک یا الوہیت میں ہوتی ہے یا عبادت میں۔ الوہیت میں خدا کا شریک محسوس ثابت کرتے ہیں اور عبادت میں بت پرست قدریہ بے چارے تو بندے کو خالق یا موجد یا مخترع غیر مستقل بتاتے ہیں مگر حدیث میں جو وارد ہے کہ مذری اس امت کے محسوس ہیں اسلئے بعضے علما کہتے ہیں کہ قدریہ کا فہم

بجز اس اختلاف کے کہ کفر انکا تاویل ہے یا ارتدادی مگر قول مختار یہ ہے کہ کفر نہیں بلکہ فاسق پیر
 کیونکہ یہ بھی استدلال کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے بڑھ کر شکوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے
 لکھا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کو اختیار نہیں کیا ہے اور نہ کفر سے لافنی ہیں بلکہ انکی تاویل نے کفر سے
 ہٹا دیا ہے اور انہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ استدلال کیا ہے اور کوشش کی ہے حق بات
 کی تلاش میں گو کہ خطا کی اور حق کو نہ پونے لزوم کفر اور التزام کفر میں بڑا فرق ہے اعتقاد کا یہی
 مقتضا ہے کہ ان کو کافر نہ سمجھنا چاہئے اور جو کچھ انکے حق میں امارت میں وارد ہے اور اس سے
 انکے کفر پر دلالت ہوتی ہے۔ یہ انکی گمراہی میں مبالغہ کے کہہ دیا گیا ہے اور مضبوط دعوے پر تو بیخ ہے
 بلکہ ان امارت کی صحت میں ہی علما کو کلام ہے (انتہی) پس جو علما کو کافر سمجھتے ہیں وہ تو انکو
 حق میں رعایت حقوق اسلام سے منع ہی کرتے ہیں اور جو فاسق کہتے ہیں وہ بائز رکھتے ہیں
 اور اس حدیث کو عمل کرتے ہیں زجر و تعلقہ اور انکے اعتقاد کی برائی بیان کرنے پر۔ امدق بھی ہے
 کہ قدیر کو جو مجوس کہاتے سومرا اس سے حرف تشبیہ ہے جس میں یہ فرق نہیں کہ شبہ سب طرحی
 مماثلت اور مشابہت میں مشبہ ہی کا مساوی ہو۔ اور تمام احکام میں دونوں ترکیب ہوں۔
 بلکہ سالی نے تنہید میں کہا ہے کہ اس حدیث کا مصداق قدیر میں سے حرف وہ فرقہ ہے جسے
 نہایت کہتے ہیں اور ابو جعفر احوال کی طرف منسوب ہے جبکہ ذکر امامیہ میں ہو چکا ہے۔

فرقہ مشبہ

ان کو صفات باری تعالیٰ کے ثابت کرنے میں غلو ہے دیدا آہی کے معنی اس لئے
 کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جسمیت ثابت کرتے ہیں اسی لئے مجسمیہ ہی کہلاتے ہیں۔ یاد رکھنا
 چاہئے کہ دیدار آہی کا مسئلہ معرکہ آرا ہے اہلسنت کے ساتھ تمام اہل اسلام کو اسماعلیہ میں قتل
 ہے اگرچہ مجسمیہ اور کرامیہ کے مذہب کے مطابق رویت آہی جائز ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ کے لئے
 جسمیت ثابت کہتے ہیں بخلاف اہل سنت کے۔ اور کلام اس میں ہے کہ جو چیز ایسی ہو کہ نہ وہ جسم ہو اور نہ
 جرد جسم ہو اسکا دیکھنا اور سننا جائز ہے اور جو چیز نہ دیکھیں ہو اور نہ روشن ہو اسکا دیکھنا ممکن ہے
 اور جو چیز نہ حرف ہو نہ آواز اور اسکا سننا ممکن ہے جسے کلام غنی کہا کرتے ہیں سو یہ سائل ایسے

ہیں کہ تمام اہل اسلام اس باب میں اہانت سے مخالف ہیں مجسمہ معترکہ کی ضد میں معترکہ کہتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں اور توحید انکی یہ ہے کہ اس کے لئے صفات ثابت نہیں کرتے کیونکہ اثبات صفات میں اللہ تعالیٰ کی تشبیہ لازم آتی ہے اور جس نے اللہ کو اسکی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی وہ مشرک ہے اور وہ اس نفی صفات میں ہمیشہ کے موافق ہیں اور اہانت یہ کہتے ہیں کہ تعطیل اور تشبیہ دونوں کی نفی کیا ہے تعطیل اسے کہتے ہیں کہ اس ذات مقدس کے لئے صفات کمال ثابت نہ کریں اور تشبیہ یہ ہے کہ اس کے واسطے صفات کمال اس نہج پر ثابت کریں کہ مخلوق کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے اور مثال دونوں قسموں کی اس طرح ہے کہ جب کہیں کہ خدا عالم نہیں ہے یا عالم کا اطلاق خدا پر نہ کرنا چاہئے یہ تعطیل ہوگی اسلئے کہ صفت علم سے کہ جو صفت کمال ہے اسکو معطل اور معرکہ دیا اور اگر یوں کہیں کہ جس طرح ہم عالم ہیر خدا ہی عالم ہے یہ تشبیہ ہے اسلئے کہ خدا کو صفت علم میں مخلوق سے مشابہ کر دیا اور اگر کہیں کہ خدا کو حاصل ہے اس طرح کہ ہمارے علم کو اس کے علم سے کسی طرح مشابہت نہیں یہ صورت علم کا ثبات اور تشبیہ نفی کی ہے اسی طرح مع اور بعد اور تمام صفات کو خیال کر لینا چاہئے اور توضیح اسکی یہ ہے کہ ہم اشیاء کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور اس دیکھنے میں ہم کو کمال حاصل ہوتا ہے مگر یہ کمال نقصان سے محالی نہیں اسلئے کہ حکویہ کمال قوت باصرہ اور عضو مخصوص کی اعانت کے بدون حاصل نہیں ہوتا یہی بہت بڑا نقصان ہے کہ ہمارے عجز کی وجہ سے پیدا ہوئے اور خدا پاک ہے اس سے کہ کوئی عضو یا جزو کہتا ہو یا کسی چیز کے اور اک میں اسے کسی عضو کی طرف احتیاج پڑے اور نیز ہمارا علم عدم کے بعد حاصل ہوتا ہے اور خدا اس سے منزہ ہے کہ اسکو علم جبل کے بعد حاصل ہو اور نیز ہر کوئی شے پر علم جب آتا ہے کہ اسکا مفہوم غلط نشین ہو جائے اور یہ ہی ہمارے نقصان کی وجہ ہے اور خدا محل حادث ہونے سے منزہ ہے اور نیز چیز عجیب غائب ہو جاتی ہے تو ہمارا علم ہی زایل ہو جاتا ہے اور اللہ میں علم کا نہ فعال محال ہے۔ اور ہمارا علم علتوں کا معلول ہے اور خدا کے علم کے واسطے علت کی ضرورت نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ خدا کے لئے اشیاء کا علم اس طرح ثابت کرنا چاہئے جس میں کمال پیدا ہو بعد نقصانات کے و جموات جو ہمارے علم میں لازم ہیں انکی

نفی کرنا چاہئے۔ شہرستانی نے مل و محل میں کہا ہے کہ مالک بن انس اور مقاتل بن سلیمان اور امام احمد حنبل اور داؤد بن علی بن محمد مصنفی السروف بہ داؤد ظاہری نے باوجودیکہ متشابہات کو ان کے معانی ظاہری پر حمل کیا اور تاویل کی طرف متوجہ نہ ہوئے لیکن کہا کہ یقیناً ہے کہ اللہ کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے اور نہ کوئی چیز مخلوق میں سے اُس کے مشابہ ہو سکتی ہے اور تشبیہ سے احتراز کیا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ابو داؤد ظاہری اور ابن حزم اور شوکانی یہ پانچوں بڑے بہاری مجتہد ہیں اور اس ملت کے خلائق ہیں۔ اور ابو داؤد کا ظاہری نام اسلئے مقرر ہوا ہے کہ یہ قرآن و احادیث کے ظاہر حکام پر عمل کرتے ہیں جو کچھ ظاہر میں ان سے سمجھا جاتا ہے اُسے ملتے ہیں تاویل کے باطل منکر ہیں۔ داؤد شریعت میں قیاس کو ناجائز بتاتے تھے۔ جب قیاس کرنے کی طرف مضطر ہوئے اور شدہ ضرورت اسکی پڑی تو اس کا نام دلیل رکھا انہوں کے بہت سے مسائل کا ائمہ اربعہ نے اختلاف کیا ہے۔ اور مل و محل میں دوسری جگہ کہا ہے کہ سرخیل مثبتین صفات الہی میں سے مقاتل بن سلیمان ہیں اور پیر بعضے شیعہ اور کرامیہ نے بھی انکی اتباع کی اسلئے کہ ان لوگوں نے یہاں تک مبالغہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو خلق کے مشابہ کر دیا یہ یاد رہے کہ بعضی آیات اور احادیث میں ایسے الفاظ ہیں جنکے ظاہری معانی اللہ تعالیٰ کی جسمیت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً الرحمن علی العرش استوی وہ بڑے مرتبہ اور پر عرش کے قائم ہوا۔ وجاء ربک والملك صفا صفا یعنی جبکہ آویگا تیرا پروردگار اور آویگے فرشتے صفوں کی صفیں شدہ فی فند فی فکان قاب قوسین اودام فی پیر نزدیک ہو پس اتر آیا پیر بگیا فرق دو کمان کے برابر یا اس سے ہی نزدیک ید اللہ فوق اید بصر یعنی اللہ کا ہاتھ اوپر ہے انکے ہاتھ کے ویسے و جہ ربک یعنی باقی رہیگا منہ تیرے رب کا یوم یکشف عن ساق جس دن کھولی جاوے پنڈلی۔ اور ابو ہریرہؓ سے صحیح مسلم و بخاری میں آیا ہے فاما النار فلا تتلئی حق یضیع اللہ بحالہ یعنی دوزخ نہیں بہرے بیابانگ کہ رکھیگا اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پاؤں۔ اور ابو ہریرہؓ سے بخاری و مسلم نے روایت کی ہے

کہ آنحضرت نے فرمایا ہے لما قضی اللہ الخلق کتب کتابا فہو عندہ فوق عرشہ جبکہ مقدر کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا مخلوقات کا لکھی کتاب پس وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس اُسکے عرش پر ہے۔ اور ابو ہریرہ سے بخاری و مسلم نے روایت کی ہے ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ المسماء الدنیا بنزل فرماتا ہے رب ہمارا ہرات میں طرف آسمان دنیا کے اور احمد و ترمذی اور ابن ماجہ نے ابوامامہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت فرماتے

وعدنی ربی ان یدخل الجنة من امتی سبعین الف لا احتساب علیہم ولا عذاب مع کل الف سبعون الف وثلث حیات من حیات ربی وعدہ کیا ہے پروردگار میرے لئے کہ داخل کریگا بہشت میں میری امت سے ستر ہزار بلحا حساب کہ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار و تین پچیس میرے رب کی لپوں سے ہونگی اور عبد اللہ بن مسعود سے بخاری و مسلم نے روایت کی

ان اللہ یمسک السموات یوم القیمۃ علی اصبع والارض علی اصبع الہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو دوسری انگلی پر یا عبد اللہ بن عمر سے مسلم نے روایت کی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن تمام بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ اور مسلم نے روایت کی ہے یمین اللہ صلیٰ یعنی داہنا ہاتھ اللہ کا ہے پھر اہوا۔

جواب اسکا یہ ہے کہ یہ کلام ظاہری اور ظنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جہیت سے منظر ہونا یقینی ہے اور یقینات کے مقابلہ میں ظنیات کا اعتقاد نہیں اور یہ بھی مسلمات سے ہے کہ جبکہ دو دلیلیں آپس میں مخالف ہوں تو انہیں اس طرح عمل کرنا چاہئے کہ ظاہر کی تاویل کر دینا چاہئے اور اس تاویل کی دو صورتیں ہیں ایک تاویل اجمالی۔ وہ یہ ہے کہ اعتقاد کرے کہ جو کچھ مراد ہے ان سے وہ حق ہے اور انکی کیفیت کے دریافت کے درپے نہ ہوا و تفصیل انکی اللہ تعالیٰ کو تفویض کر دے۔ پس استوی عن تعالیٰ عرش پر اور اسی طرح یہ وجہ و سبب و قدم و اشیاء و حیثیات وغیرہ کہ قرآن و حدیث اس پرمطابق ہیں خبر متواتر اور اجماع سلف و سلفو پر ہونچا کہ یہ الفاظ اپنے معانی ظاہری پر محمول ہیں مذہب اسلام ہی ہے اور سلف نے یہی اختیار کیا ہے اور سارا عصر صحابہ اسی حالت پر گذارتا تھا یہاں تک کہ اکثر متکلمین متاخرین نے

دوسری تاویل تفصیلی کی راہ اختیار کی مثلاً مراد استوئی سے استیلا اورید سے قدرت اور وجہ سے ذات ہے اور مراد قدم سے حدیث نار میں قدم بعض مخلوقات الہی کا ہے اور کجے نزول فرمانے سے مراد یہ ہے کہ حکم اسکا اور رحمت اسکی یا ملائکہ اس کے اترتے ہیں اور حیثیات یعنی لپیں یا مہیں کنایہ ہے کثرت اور بالغہ سے اور صبیح کنایہ ہے صوف اور غلبہ قدرت اور عظمت الہی سے اور اصلی معنی مراد نہیں۔ قرمبی سیر النبلا میں قتیبہ اور علی ابن مدینی اور اسحاق بن راہویہ اور مرفی اور ابو عاتم رازی وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ کہ اس قسم کے الفاظ کی تاویل نہیں کرتے تھے۔ ظاہری معانی پر ہی حل کرتے تھے۔ اور یہی ذہبی نے کتاب العرش میں اسی قسم کے اقوال کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق جل شانہ فوق العرش ہے۔ بلا کیف صد اصحاب و تابعین اور فقہاء اور محدثین سے نقل کئے ہیں اور احادیث نبویہ جو فوقیت رب پر دل میں ہی ذکر کی ہیں اور ملاحی کی شرح قصیدہ ید الامالی اور ابن ہمام حنفی مولف فتح القدیر کی مسائیرہ اور عبد العزیز بخاری حنفی کی کتاب کشف الاسرار شرح اصول یزدی اور ابوشکو حنفی کی تمہید کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب صحابہ وغیر صحابہ والیہ وغیر ائمہ و خلیفہ وغیر خلیفہ سب کا یہ ہے کہ حق جل شانہ کی فوقیت عرش پر دید و وجہ وغیرہ صفات بلا کیف ہیں اور تاویل کرنا ان سب کی صحیح نہیں۔ مثلاً تاویل کاہف اسی قدر ہے کہ جب مجسمہ نے اس قسم کی آیات و احادیث سے خیال تجسم کا کیا تو علمائے اُن کے الزام و اسکات کے واسطے تاویل کرنا شروع کیا نہ اس غرض سے کہ یہ معانی مآول مراد ہیں بلکہ اس غرض سے کہ شبہ تجسم دفع ہو جائے ورنہ یہ الفاظ سب معانی ظاہرہ پر محمول ہیں اور کیفیات ان سب کی مجہول ہیں اور اس میں تجسم بھی لازم نہیں آتا کیونکہ جب کیفیت مجہول کہی گئی اور خیال لیس کھٹلاہ منعی کا بھی رہا اور تنزیہ تمام کی گئی تو تجسم کسی طرح سے لازم نہ آویگا۔ پس مراد الہی پر ایمان لانا چاہئے اور انکی تاویلات سے سکوت اولیٰ ہے اور یہ جو اس قول کے رد میں کہا ہے کہ اگر اسی طرح ہو تو قرآن معلوم المعنی ہے اسکا جواب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کا فائدہ ہر فہم معانی میں منحصر نہیں کہیں مجر د ایمان

ہی مطلوب ہوتا ہے۔ چنانچہ تشابہات میں ہی منظور ہے۔

تساویل الاحادیث میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ صفات تشبیہی باری تعالیٰ مثل ہاتھ پاؤں وغیرہ میں صراط مستقیم ہی ہے کہ ان کے ظاہر پر چھوڑا جاوے اور انکی کیفیت وجود سے بحث و تفتیش نہ کی جاوے اور محال یہ اعتقاد رکھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے ارادہ کیا ہے وہی حق ہے اور باوجود ظاہر پر چھوڑنے کے یہ نہ کہے کہ یہ ارادہ کیا ہے اور وہ ارادہ نہیں کیا کیونکہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسائل کی تحقیق کیفیت میں بحث کی اور نہ ان کے اصحاب نے اور نہ تابعین نے۔ ایسی تدقیقات میں اول متغزل مشغول ہوئے۔ کہ انہوں نے فلاسفہ کے جو اسلام کے مخالف تھے ایسی باتیں چرائیں۔ پر بعض اہل سنی بھی ایسی تدقیقات میں متغزل کی موافقت کی۔ اور شبہ کے مختلف فرقے میں بعضے تو اتنا ہی کرتے ہیں کہ اللہ کو مخلوق کے ساتھ مشابہ کرتے ہیں اور حادثات کے ساتھ اسکی تمثیل بیان کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مانند اجسام کے ہے اور گوشت اور خون کی مثل ہے اور بعضے یہاں تک غلو کرتے ہیں کہ اسکو مخلوق اور حادث بنا دیتے ہیں اسلئے کہ کہتے ہیں وجہم اور خون ہے اور گوشت ہے اور ان میں سے سب ایک ہی طریقے پر نہیں ہیں کوئی شیوہ غلاہ میر داخل ہے۔ امامیہ ہے کوئی کرامیہ ہے وغیرہ وغیرہ مگر خاص اس بدعت میں مشترک ہیں چنانچہ تہوڑا سا بیان اٹھا جملہ غلاہ شیوہ امامیہ کے فرقہائے ہشامیہ و جوالیقیہ و بنائینہ و معیریہ وغیرہ میں ہو چکا اور منجملہ فرقوں مشکبہ :-

ایک مشبہ حشویہ ہیں یہ اسلئے قائل ہیں کہ اللہ جسم ہے گوشت و خون کہتا ہے اور اسلئے اعضا بھی ہیں گریہ سب چیزیں اسکی مخلوق سے معایر میں اور اسلئے دوستوں کو اسکے ساتھ مصافحہ اور معالفت کرنا دنیا میں جائز ہے اور انکے نزدیک نبیائے عمدا گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ممکن ہے۔

دوسرا فرقہ مشبہ کرامیہ ہے (فتح کا ن و نشر یدر لے ہملہ اور بقولے کاف کے کسرہ اور دے کی تحفیف سے) یہ فرقہ منسوب ہے طرف عبداللہ محمد بن کرام بن حراق بن خرابہ بستانی کی۔ یہ مخم بعدتہم عری کے گذر ہے کہ علم تھا ہر ایک مذہب کے اُس نے تہوڑے بہت مسائل ترو خشک لئے تھے اور انکو اپنی کتاب میں لکھ کر رواج اسکا مالک، انعام و عزہ و عذر و اطراف خراسا

میں دیا تھا اسلئے اسکا نام ہو گیا اور ایک مذہب ٹھہر گیا۔ سلطان محمود بن سبکتگین اسکے معین و مددگار تھے انکی طرف سے اہل حدیث و شیعہ پر آفت رہی محمد بن کرام نے اثبات و منفات میں یہاں تک غلو کیا کہ نوبت تجسیم و تشبیہ کی پہونچی۔ حج سے پہرے شام میں یا زغہ میں باہ صفر ۵۵۰ھ میں مکر بیت المقدس میں مدفون ہوا۔ وہاں اسکے اصحاب ۲۰۰ افراد سے زیادہ تھے۔ ان شہروں میں انکے سوا اور بیت لوگ تھے جنکا شمار نہیں ہو سکتا اور کراچیہ کئی گروہ ہیں۔ ایک عابدیہ۔ دوسرا سحاقیہ۔ تیسرے لوثیہ جو تھے زریں بیہ پانچویں و احدیہ۔ لیکن یہ سب ایک ہی فرقہ گنا جانے لے اسلئے کہ بعض انکے تکفیر بعض کی نہیں کرتے۔ یہ سب سب مجسم ہیں! تنی بات ہے کہ انہیں بعض کا قول یہ ہے کہ اللہ قائم بنفسہ ہے اور بعض اسکو اجزائے موقوفہ کہتے ہیں اور انکے لئے جہات و نہایات بتاتے ہیں انکے اعتقاد میں اللہ مجسم ہے۔ اور اسکی حدود نہایت ہے طرف اسفل کے اور اسکا ملاقا کرنا اجسام ماتحت سے جائز ہے اور وہ عرش پر ہے اور عرش جانب بالا سے اسکا تماس ہے۔ اور جائز ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ حرکت اور نزول کرے اور ان میں باہم اس امر میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ تام عرش پر ہے یا عرش کے بعض حصے پر۔ اور بعض کراچیہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں بلکہ عرش کے محاذی ہے اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اسم جسم کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے۔ اور بعض کراچیہ کا زعم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہات و اطراف سے متناہی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ تلی کی جانب سے متناہی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا اور بعض کہتے ہیں کہ کسی طرف سے متناہی نہیں۔ اور کراچیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ محل حوادث ہے یعنی قول و ارادہ و اوراکات و درمیات و مسوعات سے اور جو حوادث کہ اسکی ذات میں حلول کئے ہوئے ہوتے ہیں انہی پر قدرت رکھتا ہے اور جو اس میں حلول کئے ہوئے نہیں بلکہ اسکی ذات سے الگ ہیں ان پر اسکو قدرت نہیں اور سارے کراچیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حادثات اسوقت قائم ہوتا ہے جبکہ خدا کو مخلوق کے ایجاد کرنے میں اسکی طرف احتیاج پڑتی ہے پھر کراچیہ کے فرقوں میں اختلاف ہے بعض کی رائے ہے کہ جس حادث کی طرف اللہ تعالیٰ کو احتیاج ہوتی ہے

اور وہ ارادہ ہے اور سمجھتے کہتے ہیں کہ وہ قولِ کن ہے (کہ امر ہے سمجھنے ہوا پس جب ضرورت ہوتی ہے تو قدرتِ الہی اس قول کو یا ارادہ کو ذاتِ الہی میں پیدا کر دیتی ہے اور وہ قدرتِ قدیم ہے۔ پھر باقی مخلوقات اس ارادے یا قولِ کن کے ذریعہ سے ظہور میں آتی ہے۔ کرامیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حادثِ خدا کی ذات سے قائم ہوتا ہے اس کا نام حادث ہے۔ اور جو اس کی ذات سے قائم نہیں ہو سکتا اُسے محدث کہا کرتے ہیں حادثِ نہیں کہتے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو ایسا جانتا کہ وہ ایمان نہ لائے گا تو اس کا پیدا کرنا ہی عبث ہوتا اور نبوت اور رسالت دو مصنفین ہیں جو نبی کی ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔ اور اس کی ذات سے مخصوص ہوتی ہیں مگر وحی کی تبلیغ اور معجزہ اور عصمت اُس کی ذات کے ساتھ مختص نہیں اور لوگ ہی ان سے متصف ہو سکتے ہیں۔ اور جس کسی میں یہ اوصاف موجود ہوں وہ رسول ہے خواہ اُس کو رسول بنا کر بھیجا ہو یا نہ بھیجا ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی آدمی کا رسول بنانا واجب ہے، اور جس میں ایسے اوصاف نہ ہوں اُس کا رسول بنانا جائز نہیں۔ خلاصہ یہ کہ کرامیہ کے نزدیک بہت سے آدمی رسول ہیں اس وجہ سے کہ ان میں رسالت کے صفات موجود ہیں مگر ان کا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف واسطے ہدایت اور دعوت کے بھیجا نہیں ہے اس لئے وہ نبی نہیں۔ نبی وہی رسول ہیں جن کو خاص اس کام کے واسطے مبعوث کیا ہے جس رسول کو اللہ نبی بنا کر بھیجتا ہے اُسے ان کی اصطلاح میں مرسل کہتے ہیں اور جسے نہیں بھیجتا وہ رسولِ نوتہ ہے مگر مرسل نہیں۔ اور اللہ کو کسی مرسل یعنی کسی نبی کا انبیا میں سے معزول کرنا جائز ہے، مگر رسول معزول نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے نزدیک انبیا پر ایسے گناہ کا ہونا جائز ہے جو موجبِ حد و مستقطعِ عدالت نہ ہو۔ اور اللہ پر واجب ہے کہ لگاتار رسول بھیجتا رہے اور دو امام کا ایک وقت میں ہونا جائز ہے حضرت علی و معاویہ دونوں کو وقتِ واحد میں امام بتاتے ہیں مگر اتنی بات کہتے ہیں کہ جنابِ میر سنت پرستہ اور معاویہ خلافِ سنت پر مگر فرمانبرداری ان کی بھی رعیت پر واجب تھی۔ بعض کرامیہ کا یہ زعم ہے کہ اللہ کے دو علم ہیں ایک علمِ سہ و ساری معلومات کو جانتا ہے اور دوسرے علم سے علمِ اول بھی جانتا ہے۔ اور کرامیہ کے نزدیک ایمان وہ اقرار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انزل میں اپنی مخلوق سے کیا تھا جبکہ فرمایا تھا

الست بدیکہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب کہا بولایے ہاں تو ہمارا رب ہے سو یہ قول
یعنی جانی کا کہنا ایمان ہے اور یہ ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار سب دینیوں میں سلیقہ
موجود ہے۔ مگر مرتدین میں نہیں انکے نزدیک منافع کا ایمان ہا وجود اسکے کہ اُسکے ساتھ کفر
بھی موجود ہے نبی کے ایمان کے برابر ہے اسوجہ سے کہ اس ایمان یعنی اقرار ازلی میں سب
برابر ہیں اور کلمہ شہادت انکے نزدیک روت کے وقت مرتد کے واسطے ایمان ہے اور انکے
واسطے ایمان نہیں غیر مرتد کے واسطے وہی اقرار ازلی ایمان ہے حاصل کلام یہ ہے کہ انکو
نزدیک ایمان کی حقیقت صرف اقرار زبانی ہے۔ اور اقرار کی دو صورتیں ہیں غیر مرتدین
کا خواہ وہ مومن ہوں یا کافر وہی اقرار ازلی ایمان ہے اور مرتدین کا ایمان نہیں۔ ایمان قول
مفروض ہے یعنی کلمہ شہادت کا زبان سے کہنا۔ ابن کلام فقہ میں منفر وہ ہے ساتھ کئی مسائل کے
کہتا تھا مسافر کو عوض نماز خوف کے دو تکبیریں کہنا کفایت کرتا ہے اور ایسے کپڑے میں جو بالکل
نجاست میں ڈوبا ہوں نماز کو جائز بتاتا تھا۔ اور یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اور
ساری عبادات بغیر نیت کے صحیح ہوتی ہیں فلفظ نیت اسلام کی کفایت کرتی ہے۔
ہاں نیت لفظ میں واجب ہوتی ہے اور نماز سے باہر آنا کھانے پینے یا جماع کے
ساتھ عمدًا جائز ہے پر اسی پر باقی نماز کو بنا کر سکتا ہے۔

خاتمہ

یہ جتنے فرقے ہم نے بیان کئے ہیں انکے سوا اور بہت ایسے فرقے ہیں جو دین اسلام میں پیدا ہوئے
جنہیں سے بعض کا ذکر متفرق کتابوں میں پایا جاتا ہے اور بعض کا نہیں چنانچہ کئی فرقے ہم نے
بیان کرتے ہیں جو کتب کلامیہ میں مذکور نہیں مگر اھکاحال کتب تاریخ وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔
قرن اول فرلور۔ عالمگیر بادشاہ ہندوستان کے آخر عہد میں میر محمد حسین نام ساکن
مشہد مقدس رضوی جو علوم عربیت و منطق میں دستگاہ رکھتا تھا عہد الملک امیر خان
صوبہ دار کابل کے زمانہ میں کابل میں آیا اور امیر خان کے منشی کا بیٹا اسکا شاگرد ہو گیا
اس ذریعہ سے امیر خان کے حضور میں محمد حسین کی رسائی ہوئی۔ امیر خان نے اسے ملا

فائق شریف پا کر اپنی دختر تینے کے ساتھ شادی کر دی پھر کچھ عرصہ کے بعد شاہی خوشنوائے کا دروغہ کرا دیا۔ یہ شخص نہایت عیار جاہ طلب تھا عہدۃ الملک کے بیٹوں کو کوئی طرح کے شہدے دکھا کر اپنا معتقد کر لیا۔ خاصکر اسی علی خان سپہ عہدۃ الملک اس سے بہت عصیت رکھنے لگا جب عہدۃ الملک اور عالمگیر کا انتقال ہو گیا تو تمام عطر اور گلاب کو جو بادشاہ کے لئے خریدا تھا ساٹھ ستر ہزار روپیہ کو لاہور میں فروخت کر کے اور وہ روپیہ اپنے قبضے میں لا کر فیر سی لے لی چونکہ طامع اور جاہ طلب تھا پرانی تقلید پسند نہ آئی اسلئے ایک نئی راہ نکالنے کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے شاگرد قدیم یعنی اسی منشی زادے کو موافق کر کے صلاح کی کہ ہم تم ایک نیا مذہب نئے قواعد اور نئی زبان میں ایجاد کر کے الہام اور نزول وحی کا دعویٰ کریں تاکہ اولیاء انبیاء کی شان پائی جائے اور عوام کو پھانس کر کسی قدر جہم غلام تو کریں۔ بعدہ مرجع انام ہو جائینگے۔ پس ایک کتاب عہدہ دلچسپ نئی زبان اور قواعد کے ساتھ بنا کر آقوزہ مقدس اسکا نام رکھا نیز نو ہنہا ہی اکثر الفاظ غیر مانوس اور پرانی فارسی کے بھی کسی قدر بطور عربی کے تزئین کر کے جو صاف طور پر صرف و نحو عربی کے قواعد کے مناسب نہ تھے دسج کئے اور بگلو گیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ رتبہ ماہین امامت اور نبوت کے ہے۔ کہا کہ ہر پیغمبر اولوالعزم کے نو بگلوگ ہوئے ہیں اسی طرح حضرت خاتم الانبیاءؐ نو بگلوگ تھے۔ اول حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ تھے۔ دوسرے امام حسن تیسرے امام حسین چوتھے زین العابدین پانچویں محمد باقر چھٹے جعفر صادق۔ ساتویں موسیٰ کاظم آٹھویں علی رضا اور امام علی رضا تک امامت اور بگلو گیت دونوں رتبے جمع تھے۔ پھر محمد تقی بن علی رضا سے یہ دونوں منصب جدا جدا ہو گئے۔ امام علی رضا کے بعد بگلو گیت مجھے ملی اور امامت امام محمد تقی کو اور میں خاتم بگلو گیت ہوں۔ اور تعداد بگلو گیت کی اس خاص ترتیب کے ساتھ امام مذہب والوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ اور جس وقت اہل سنت سے ملتا تو پار فلہائے بنی امیہ و خاندان بنی عباس کو جسکی بنکی مشہور ہے بگلوگ اپنے نفس کو بتاتا اور کہتا کہ مجھے کسی کے مذہب سے غرض نہیں۔ غرضتھن کرنے والا ہوں اور دمی کے نزول کا بھی مدعی تھا۔ اور کچھ

قاعدے مقرر کر کے بعض دنوں کو مثل عید اُسے اسلام محترم سمجھنا تھا اور اپنے مریدوں کو
جنگ لُقب فرمود رکھا تھا یہ ہدایت کی تھی کہ ان دنوں کی حرمت کیا کریں اور کہتا تھا مجھ
پر وحی و طور سے نازل ہوتی ہے۔ ایک اس طرح کہ ایک قرص نورانی مثل آفتاب کے
سامنے آتی ہے اور اس پر کلمات منقش ہوتے ہیں۔ میں انہیں سمجھ لیتا ہوں اور وہی قرص
نورانی مجھ پر محیط ہو کر بیرونی کر دیتی ہے۔ دوسرے اس طرح کہ آواز آتی ہے اور کلمات
بہنیں مریدوں سے بیان کرتا ہوں اُس آواز سے سنتا ہوں۔ اور اسلام علیک کے آخر
میں اپنی رے سے کلمہ خفشان نمود وجود الٰہی دیا تھا۔ اور جس روز کا دل اہل اسکے
اعتقاد کے موجب وحی اُس پر نازل ہوتی تھی اُس کا نام روزِ حشر رکھا تھا۔ اور روزِ حشر کو بہارِ
حشر ہوا کرتا تھا اُسکے مرید غیر وغیرہ خوشبوئیں آسپیں اڑاتے اور خوشیاں مناتے اور وہ علم
بہار دے کر اور اکیلا پچی سی لٹپی اور ٹکڑا اپنے مریدوں کے ساتھ اُن کو بہستان کی
جانب جہاں دیول رانی کی عمارت رہو بی بھٹیا رے کے نام سے مشہور ہیں جاتا۔
اور یہ ظاہر کرتا کہ اول با وحی خاص اسی مقام پر مجھ پر نازل ہوئی تھی۔ اور روزِ حشر
سے چھ یوم پیشتر سے روزہ رکھتا ساتویں ذی الحجہ کو روزِ حشر مقرر تھا۔ اور یکم ذی الحجہ سے
روزہ رکھا کرتا تھا۔ اور روزہ کے دنوں میں کسی سے کلام نہ کرنا اور ہر روز سو اے نماز پانچ
کے مریدوں پر یہ بھی مقرر کیا تھا کہ تین بار میری زیارت کیا کریں پہلا وقت زیارت
کا طلوع آفتاب بعد نماز صبح مقرر کیا تھا اور دوسرا دن کی دوپہر کا وقت اور تیسرا غروب
آفتاب کا وقت کہ سنو شفق کی سرخی مغرب میں ہو۔ اور آداب زیارت کے یہ تھے کہ خود
مع خلفا کے درمیان میں کہہ ایتنا۔ اور مریدوں کو حکم تھا کہ اُسکے گرد بطور چار دیواری
مربع کے چار صفیں باندھ کر لڑے ہوں پھر ہر صف اُسکی طرف منہ کر کے چپکے جواسکو
اختر اُچی تھے پڑھتی اور اسکے بعد سر جھکا لے اُسکی بائیں جانب پھر جاتی۔ تاکہ صف
شمال رو بہ مغرب رو بہ ہوجائے اور مغربی جنوبی اور جنوبی مشرقی اور مشرقی شمالی
ہو جائے۔ جب مقابلہ چاروں سمت کا چاروں صفوں کے آدمی تمام کر چکے تو زمین
کی طرف دیکھتے پہر آسمان کو پھر شش جہت کو اسکے بعد زیارت تمام ہوئی اور سب نے

چلے جاتے۔ ایک دعویٰ اُسکا یہ بھی تھا کہ میں وہی محسن ہوں جو کچھ حضرت فاطمہ زہرا کے شکم سے ساقط ہوا تھا۔ اور اپنے چار خلفائے تھے۔ ایک وہی شاگرد و پسر منشی خلیفہ تھا اور اسکا نام اپنی مخترع زبان میں دو جی بار رکھا تھا۔ اور دوسرا خلیفہ اُسکا سالامیر باقر تھا۔ اور دو خلیفہ اور تھے۔ اور اپنا نام منو داد اور منو داد اور منو داد رکھا تھا اور اسی ڈھب کے نام اپنے مریدوں کی اپنی طرف سے مقرر کرتا اور اُسے نشان کہتا۔ اُسکو تین بیٹے تھے اول منا منو۔ دوم فنار۔ سوم دید۔ اور دو دختر تھیں غانمہ کلان غانمہ خور اور افرابے زوجہ کے نام نمایار اور منو دیار اور مناد وغیرہ تجویز کئے تھے اور فنار کے بیٹے کا نام منو دید تھا۔ چونکہ مالدار تھا اسلئے اپنی بے پردائی لوگوں پر ظاہر کرتا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگ اور زیادہ گردیدہ ہوتے۔ پھر لاہور سے بہادر شاہ کے عہد میں دلی آیا۔ اور آدمی علی خان کہ بادشاہ کا مقرب تھا اُسکا بہت معتقد تھا۔ اسلئے اُسکے کام نے قوت پکڑی اور اسی طرح اور بھی کئی امیر اسکے مرید ہو گئے یہاں تک کہ ایک رات فرخ سیر بادشاہ اُسکی ملاقات کو گیا۔ اس نے بڑی دانائی یہ کی کہ بادشاہ کے ساتھ بے اعتنائی سے پیش آیا اور اُسکا پیشکش ہی قبول نہ کیا اور ایک قرآن اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا بادشاہ کو دے کر کتابت کی اجازت کے ستر روپے لئے۔ فرخ سیر کے بعد محمد شاہ کے عہد میں محمد علی خان وزیر نے اُسکی تادیب کی طرف توجہ کی اور جب اُسکی گرفتاری کا حکم دیا تو وزیر مرض قویج میں مبتلا ہو گیا۔ لوگ اس واقعہ کو منو داد کی بددعا کا اثر سمجھے اور منو داد اسوقت مسجد میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ محمد امین خان کے بیٹے قمر الدین خان کو بھی تشویش پیدا ہوئی اور اپنے باپ کی حالت رومی دیکھ کر پانچ درویش اپنے دیوان کے ہاتھ اُسکے پاس بھیج کر معذرت کی اور تعویذ طلب کیا۔ منو داد نے جانکنی کی خبر سن لی تھی اسلئے اپنے متبعین سے کہتا تھا کہ میں نے ایک تیرسکے جگہ میں مارا ہے ہرگز جان بُرنے ہوگا اور میں بھی شہادت کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ میرا دادا بھی مسجد ہی میں شہید ہوا تھا۔ مگر میں اسوجہ سے کہ ایک مرتبہ شہید ہو چکا ہوں اب شہید نہیں ہونے کا۔ اور مراد اُسکی اپنی اس شہادت سے وہی اسقاط حضرت محسن ہے۔ قمر الدین خان کا آدمی بھی جاہو نچا اور منایت سماعت کی کہ

آپ محمد امین خان کا مقصد و معاف کریں اور ایک تعویذ لکھ دیں۔ منو نے بڑے تکلف کے ساتھ اپنے ایک مرید سے یہ آیت لکھوا دی و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خساراً یعنی ہم اتار تے ہیں قرآن میں سے وہ چیز جس سے مریض دفع ہوں اور مہر ہے ایمان والوں کے لئے اور انہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر نقصان اور دیوان کو وید یا اور یہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تیرے پوچھنے تک وہ زندہ نہ رہے گا اور خود ان روپیوں کے لینے سے انکار کیا اور ایسا ہی ہو کہ دیوان کے پوچھنے سے پیشتر وزیر مر گیا جب یہ خبر مشہور ہوئی تو منو کی کرامت کا بڑا شہرہ ہو گیا۔ دو تین سال کے بعد منو مر گیا اسکا بڑا بیٹا منو سجادہ نشین ہوا۔ یہ زیادہ لالچی اور کوتاہ اندیش تھا چنانچہ جو بھائی منو نے غلطی سے دی تھی اسکا واپس لیا۔ دو جی بار لئے بہت سمجھایا کہ مجھ سے تنازع اچھا نہیں نما منو نے نہ مانا۔ دو جی بار لئے لاچار ہو کر ایک دن سب مریدوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ آپ لوگ منو کا اور میرا خطا چھاننے ہو۔ جو چھانے تھے انہوں نے اقرار کیا۔ دو جی بار لئے وہ مسودات جو منو نے اور اس نے باہم صلح سے مرتب کئے تھے اور دونوں نے مشورے سے کسی بیٹی اپنی اپنی قلم سے لکھی تھی نکال کر دکھائے اور کہا کہ اس مذہب کی بنیاد منو اور بندہ کی اعانت سے ہوئی ہے۔ اگر خدا کی طرف سے ہوتا تو کسی بیٹی کی ضرورت نہ ہوتی۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ سب باطل تھا اور منور ہو گئے۔ اور تمام کام بگڑ گیا۔ نما منو کے بعد فخر سجادہ نشین ہوا اور اس کے انتقال اور ولی کی خرابی کے بعد نما منو دیار اپنے چند اقربا کو جو باقی رہ گئے تھے ہمراہ لے کر بنگال میں میرن ولد جعفر علی خان کے پاس پہنچا اس نے اخراجات کے واسطے پانچ سو روپیہ یومیہ مقرر کر دیا۔

فرقہ دوم وہابی

موجد ملت وہابیہ سیدی احمد ابن عبدالوہاب مقام آئینہ واقع نجد ۱۱۹۱ھ میں پیدا ہوا۔ اسکے باپ نے بڑی کوشش سے شریعت اسلام کی تعلیم دی۔ بعد اس نے مکہ معظمہ اور بصرہ میں علم دین تحصیل کیا اور کتب احادیث صحاح ستہ کا عالم ہوا پھر اپنے والد کے ساتھ

مکہ معظمہ کا حج کیا اور مدینہ طیبہ میں زیارت کر کے شیخ عبداللہ ابن ابراہیم کامریہ ہوا برسوں اس نے فقر میں تعلیم حاصل کی بعد ازاں اپنے وطن کو گیا اور وہاں کا مجتہد ہوا۔ اس نے ظاہر شریعت اسلام کی پابندی اور اسکے اصول میں فرق نہ کیا۔ یعنی جو لوگ فال دیکھتے یا شگون مانتے یا فزرات کی تعظیم کرتے یا مزار کو آراستہ کرتے یا سکرات کو ستھارت کرتے یا ریشمی کپڑے پہنتے انکو برا کہتا کہ یہ باتیں شرعیت رسول کے خلاف ہیں۔ قرآن شریف اور احادیث کو پڑھ کر اس نے خیال کیا کہ اہل شریعت اسلام میں حال کی آمیزشات کی وجہ سے بڑا تفاوت پیدا ہو گیا ہے۔ تب یہ آواز ہو کہ لوگوں کو خاص احکام اور شریعت اسلام اس قاعدے پر سکھاوے اور رواج دیوے کہ جیسا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور عمل کیا ہے اور خیال کیا کہ دنیا کے مسلمان ہٹک گئے ہیں جو پیرو اور اولیاء کے قول کی پیروی کرتے ہیں اور یہ رواج انہوں نے اپنے فائدے کی غرض سے دے دی ہے۔ اس نے چاروں اماموں کے قاعدے پر چلنے سے انکار کیا اور صرف قرآن مجید اور احادیث نبوی کو اپنا مادی اور راہنما قرار دیا۔ لوگوں نے اسکا کہنا مانا اور اسکے طریقے کو تسلیم کیا۔ جبکہ اسکے یہاں اور جماعت کا مجمع ہوا تو شہر کے حاکم سے مخالفت ہوئی۔ بجا میں اس کیفیت کے اس نے محمد بن مسعود زبردست رئیس دیرینہ کے پاس پہونچ کر پناہ چاہی اس نے حمایت کی۔ بوجہ حمایت رئیس دیرینہ کے وہابی سلسلہ قائم ہوا۔ اور رئیس دیرینہ نے اس جدید مذہب والے سے فائدہ دانی رشتہ و قرابت قائم کر کے اسکو تقویت دی۔ اس رئیس دیرینہ کا فرزند عبدالعزیز مشہور وہابی ہوا۔ جب سنہ ۱۲۸۷ھ میں ابن عبدالوہاب اور رئیس دیرینہ کا انتقال ہوا تو عبدالعزیز اسکا قائم مقام ہوا۔ اس نے فوج وہابی کو آگے بڑایا اور دور دور گوشہا کے قریب کو فتح کیا۔ عبدالعزیز بڑا بہادر جنگ نہ تھا بلکہ نماز گذار تھا۔ سنہ ۱۲۹۸ھ میں اکیا پانی نے اسکو قتل کیا۔ عبدالعزیز کے فرزند کلاں مسعود نے جو اس کا قائم مقام ہوا خوب معرکہ آرا یہاں کیں اور فتح حاصل ہوئی اس نے تمام ترکی سلطنت فتح کر لینے کا ارادہ کیا تھا۔ کہتے ہیں یہ نہایت خوشرو اور عقیل ہونہار تدبیر جنگ میں لگانے والا تھا۔ اس نے لڑکپن سے تلوار تہہ میں لے لی۔ تمام مقامات سے عرب

جوق جوق آکر سکے گرد جمع ہوئے۔ اس نے پیر فوج لے کر کربلائے معلیٰ پر چڑھائی کی جب یہاں پہنچا تو حکم دیا کہ کافروں مشرکوں کو مار ڈالو اور قتل کرو مارو ورنہ اقدس امام ہمام مدینہ ہند علیہ السلام کا کچھ ادب نہ کیا۔ جو کچھ نقد و جنس خزانہ درگاہ میں جمع ہوا وہ اس واپسی لے لیا۔ دوسرے سال اس نے نواح مکہ معظمہ میں داخل کیا اور بوجہ پاس حرم شریف کے کچھ حکم نقدی نہ کی۔ مگر واپسی طریقہ کا بڑا ہوا۔ حقے اور شیج اور تونید اور پیر چریشیم سب زبردستی چمین لئے۔ اور انکو سب کے رو برواگ میں جلادیا۔ جب نماز کا وقت آتا تو شرعی لوگ درے لے کر نکلتے تھے اور نمازیوں کی کثرت سے مسجدیں بہر جاتی تھیں اور تمام آدمی پنجگانہ نماز مسجد میں ادا کرتے تھے۔ جب مکہ معظمہ میں یہ اپنی کارروائی کامل کر چکا اور پورا پورا تسلط ہو گیا۔ تو اس نے سلطان روم کو اپنی کامیابی کا خط اس عبارت سے لکھا۔ از جانب سعود سلطان قسطنطنیہ کو ظاہر ہو کہ میں تاریخ ۱۰۰۰ ہجری میں مکہ معظمہ میں داخل ہوا باشندوں میں امن رکھی میں نے تمام وہ چیزیں اس مقام متبرک سے دور کیں جنکی پرستش بتوں کی تہند یہاں کے لوگ کرتے تھے۔ میں نے تمام محصولات جو خلاف شرع تھے دور کئے۔ میں نے اس قاعدے کو حسب احکام نبوی کل منقر کیا جس کو تم نے مقرر کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم حکام دمشق و قاہرہ کو حکم دو کہ شہر میں واپس کے لوگ ڈھول و قرنا بجاتے نہ آویں کہ ان چیزوں سے مذہب کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ خداوند ہنہ تپیر نیا فضل و کرم رکھے۔ دوسرے سال اس نے فتوحات مدینہ منورہ میں مہمل کیں اور یہی کامل کارروائی کی کہ کسی چیز کو اپنا تسلط کئے بغیر باقی نہ چھوڑا۔ اس نے چاہا کہ مقدس رسول مقبول سے چادر اٹھالے مگر خواب میں بشارت ہوئی اور حضور رحمت گنجور نے فرمایا کہ خبردار اس حرکت سے باز رہنا تب یہ باورہا۔ ان مقامات میں نو برس کامل اس سعود واپسی کی حکومت رہی۔ فوج واپسی ہند کثیر و زبردست ہو گئی کہ سلطان بڑکی کو اپنی سلطنت جاتے رہنے کا خوف پیدا ہوا۔ تب علی پاشا کو سلطان نے حکم دیا کہ واپسی لغویات کو مقامات متبرک سے دور کر نیکی واسطے زبردست فوج سے چڑھائی کی جائے۔ یہ وجہ حکم سلطانی پہنچائے مذکور نے فوج جمع کی اور ان واپسیوں کو حرمین شریفین سے نکال دیا۔ جب ۱۰۰۰ میں سعود

نواسکا بیٹا عبداللہ چاننن اسکا ہوا۔ یہ اگرچہ جری تھا مگر جنگی داؤں گہات سے محض
بے خبر تھا۔ متواتر شکست پا کر انجام کو ابرہیم پاشا نے قید کر کے قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اور
وہاں قتل ہوا۔ اسکے بیٹے ترکی عبداللہ کو خیال حکومت ہوا مگر وہ بد سیاست
سلطان محمد خان والی قسطنطنیہ سے زبا کو بہا کا اور مارا گیا۔ بعد اسکے بیٹے فیصل
زبا میں اپنی حکومت قائم کی ۱۲۴۶ء میں بالکل وسیاح اور ۱۲۴۷ء میں سرلورٹس
بیلی صاحب کی اس سے ملاقات ہوئی ۱۲۴۸ء میں فیصل نے انتقال کیا نواسکا بیٹا
عبداللہ قائم مقام ہوا مگر چند کہ وہابیوں کی فوجی قوت نابود ہو گئی تھی۔ تاہم محمد ابن عبداللہ
نے جو اصول قائم کئے تھے بعض مذہبی رہنماؤں کی تقلید کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ملک
ہندوستان سے حج بیت اللہ کو جانا تھا سکو وہابی خیالات کے مولوی ملتے تھے۔ چنانچہ
سید احمد صاحب ساکن رائے بریلی ۱۲۴۸ء میں بعد ان فراغ حج ہندوستان کو آئے تو ارادہ
کیا کہ شمالی ہندوستان کا اسلام درست کریں لوگوں نے سادات جاکر تعظیم کی اور اپنا
مجتہد تسلیم کیا یہ تمام شمالی ہند میں اپنے مقلدین کے لئے پہرے پٹنہ میں اپنا نائب مقرر
کیا اور وہ دہلی پہنچے۔ مولوی محمد اسماعیل صاحب ان کے بہت بڑے مقلد ہوئے۔
۱۲۴۹ء میں سید صاحب نے سکوں پر جہاد کیا۔ چار برس تک متواتر جنگ رہی جب سید
صاحب ملک ہزارہ میں شہید ہوئے تو فوج دریا سے اتر کر ستانہ میں آباد ہوئی ۱۲۵۰ء
میں باغیوں کی وجہ سے انکی تعداد بڑھ گئی۔ انگریزی سرکار نے جنگ انیلہ میں انکو شکست
آخر ۱۲۵۱ء ہجری تک قریب ۳۰۰ مقام بلوچی آباد تھے اور وہی شیخ عبداللہ الحاکم تھا۔
اس حاکم کی دختر کی شادی امام محمد صدر بازار پشاور سے ہوئی ہے تاکہ وہابی لوگ
مجد اور ہندوستان میں بڑھیں۔ مسعود نجدی اور سید احمد صاحب بریلوی نے جو کام تلوار
سے نہیں کیا تھا وہ بوجہ ارزانی چھاپے کے لوگوں نے قلم سے کیا۔ مولوی محمد اسماعیل
جو مرط مستقیم اور تقویٰ الایمان ہیں لکھا ہے اسکا اثر لوگوں پر پڑنا ہے اور اب وہی میں
مولوی سینذیر حسین صاحب محدث اکثر تصنیفات کے مصنف ہو کر مذہبی مباحثہ
مقلدین وغیر مقلدین میں اوقات صرف کرتے ہیں اور مولوی سید محمد صدیق حسن خان

صاحب بن سید اولاد حسن صاحب بریلوی مولد قنوجی موطن بھی اس طریقہ کے بہت معاون تھے۔ یہ روز یکشنبہ ۱۹ جمادی الاولیٰ شمسۃ ہجری میں پیدا ہوئے اور روز چہارشنبہ ۲ جمادی الاخریٰ شمسۃ ۱۰۰۰ میں بخارنہ استقامت انتقال کیا۔ اور شمسۃ ہجری میں نواب شاہ جہان بیگم صاحبہ رئیسہ بہوپال کے ساتھ عقد نکاح ہو جانے سے مرتبہ نوابی و مارت کو پہنچے انہوں نے علم حدیث اور تفسیر وغیرہ میں زبان عربی و فارسی و اردو بہت سی تالیفات کیں اور لاکھوں روپیہ کے صرف سے چھپوا کر ان کو شائع کیا۔ ہندوستان بلکہ عرب میں کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی یا کم ہوگی جہاں کوئی اہل علم یا عالم کا ذکر و اثر ہو اور انکی کوئی تالیف و ماں نہ ہو۔ اسی وجہ سے انکو بعض علمائے جو اس طریقہ کے پابند ہیں۔ اس صدی کا مجدد و قرار دیا ہے۔ وہابی اپنے آپ کو المحدث و مہنت و محدث و عامل بالحدیث و موصوفہ کہتے ہیں۔ کیونکہ انکا طریقہ علم قرآن و حدیث رہا ہے۔ رائے و قیاس سے بالکل دور ہے اور اولہ کتاب و سنت سے بہت نزدیک ہے۔ اور اپنے مخالفوں و مقابلوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ اور اب وہابی غیر مقلدین اور حنفی مقلدین کے نام سے مشہور ہیں۔

فرقہ سوم بابی

یہ فرقہ باب کی طرف منسوب ہے جسکا اصلی نام علی محمد ہے اور مہدویت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسکا باپ جسکا نام مرزا رونا ہے شیراز کا تاجر تھا دستور کے موافق باب نے بھی پہلے فارسی پڑھی اور اسکے بعد عربی کی چند ابتدائی کتابیں دیکھی بتیں کہ پھر فوراً سخت ریاضتیں کر کے زہد میں شہرت حاصل کر لی۔ پھر سد کاظم مجتہد مکتبہ تروس میں جانشین ہو ا۔ اسکے انتقال کے بعد اسکے بہت سے شاگرد ساتھ لے کر کوئٹہ کی مسجد میں جا پہنچا اور بہت ریاضتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا پھر شمسۃ ۱۰۰۰ میں اپنے عقیدت کشیوں سے اس امر کا اظہار کیا کہ جس مہدی صاحب اللہ کا انتظار کیا جا رہا تھا میں ہوں اور اسکے ثبوت میں بعض احادیث جن میں مہدی موعود کے آثار بتلائے گئے تھے پیش کیں اور کہا کہ جو جو آثار اس مہدی میں بتلائے گئے ہیں وہ مجھ میں پورے طور سے

موجود ہیں جب اسکے ثبوت میں کرامت طلب کی گئی تو باتیں جواب دیا کہ میری تحریر تقریر ہی کرامت ہے اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ ایک ہی دن میں ہزار شعر مناجات میں تصنیف کرتا ہوں اور پہر اپنی قلم سے لکھتا ہی ہوں۔ اور چند مناجات پر پیش کیں جنہیں اعراب تک درست نہ تھا جب اس پر عرض ہوا تو آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ علم کو ایک گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے اتنا غضب لگیں میں گرفتار تھا اب میں نے خدا کے حضور میں اسکی شفاعت کی جس سے اسکی خطا معاف ہوئی اور حکم ہو گیا کہ سخی غلطیوں کا کوئی مضائقہ نہیں اور آئندہ سے اگر کوئی غلطی کرے تو کچھ حرج نہیں عوام کو مطلع کرنے کے لئے ایک چھی ند پیر سوچی اور حکم دیا کہ چونکہ میرے وجود سے غرض تمام ادیان کا متحد ہو جانا ہے جسکی وجہ سے میں آئندہ سال مکہ معظمہ سے شمشیر بکف خرمن کروں گا اور حملہ روئے زمین پر قبضہ کروں گا۔ لہذا جب تک تمام ادیان مستحق نہ ہو جائیں اور تمام دنیا میری مطیع نہ ہو جائے تمام تکالیف شرعیہ ملتوی ہیں اگر میرے مریدوں میں سے کوئی شخص منہیات شرعی کا مرتکب ہو یا احکامات شرعی ادا نہ کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں کہ اس وجہ سے نہایت سے عوام اسکے مطیع ہو گئے۔ اسکے مذہب میں حقیقی بہن سے ہی بنلا ہونا زانیہں شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ اور ایک عورت کا لڑاؤ میوں کو نکاح میں لانا جائز تھا کسی مذہب کا وہ پابند نہ تھا۔ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ اسکے متبعین میں علانیہ منق و فجور کا بازار گرم ہو گیا عورتیں بے پردہ مجلسوں میں شریک ہوتیں اور شرابیں پلاتیں۔ اور باتیں سمجھدار لوگوں کو آئندہ کی مہم جوئی و ترقی کی امید دلائی اور وعدہ کیا کہ جب سارے روئے زمین پر میرا قبضہ ہو جائے گا تو تہا سے حقوق سب کے مقدم سمجھے جائیں گے۔ غرضیکہ ایک اچھی خاصی جماعت باب کے مطیع ہو گئی باتے اپنے مریدوں کو چند احکامات دئے تھے جو بطور اشعار ادا کئے جاتے تھے اور وہ یہ تھے۔

۱۔ چونکہ تمام دنیا کا میری زیر نگین ہونا اس غرض سے کہ تمام دنیا ایک مذہب ہو جائے ضروری تھا لہذا میں آئندہ سال مکہ معظمہ سے شمشیر بکف سارے جہان پر حملہ آور ہوں گا کہ دنیا میری تحت نصف میں آجائے اور وہ تمام خواص جو میرے وجود سے مقصود ہیں پوری ہو جائیں

اور اس سے ضرور ہے کہ اعدائے خدا کی جانبیں جسم سے جدا ہوں گی اور ہزاروں خون کی لیل جاری ہوئی۔ پس جملہ مریدین با صفا کو حکم دیا جاتا ہے کہ بطور ایک علامت شگون کے اپنے خطوط کو سرخ کیا کریں۔

۲۔ السلام علیک کے عوض مرحبا کہ سلام کے لئے مقرر کیا جاتا ہے۔

۳۔ اذان میں میرا نام بھی داخل ہو۔

اور اسکا یہ قول بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے مجھے بیعت کی اور یہ کہ تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی الگ الگ تھے اور جدا جدا تھے۔ میں ان دونوں کا جامع ہوا اور اسی وجہ سے میرا نام بھی علی محمد ہے۔ اسکے اقوال میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس طرح کوئی آدمی بغیر باب لینے دروازے کے گھر کے اندر نہیں جاسکتا اسی طرح بغیر اسکے مجھے دیکھیں اور مجھے اجازت حاصل کریں خدا اور دین خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ مریدوں نے جب اس قول کو سنا تو اسکا لقب ہی باب کر دیا اور بابائے بوشر ہو چکے بعض مرد بطور منادی کے شہر اذیعجے تاکہ وہ لوگوں کو باکے مہدی موعود پہنچا لیتین ولائیں اور جو لوگ اسکے مہدی موعود ہونے کی تصدیق کریں ان سے بیعت لیں۔ اپنا تصنیف کیا ہوا کلام بھی جس میں سے کسی کا نام قرآن کسی کا نام مناجات رکھا گیا تھا۔

انکو دیا گیا تاکہ وہ اسکو لوگوں کے رد و پیش کریں اور وہ انہیں بجائے قرآن مجید و صحیفہ سجادہ کے کہ امام سجاد کی تصنیف کر وہ مناجاتیں ہیں پڑا کریں بعض مومنین کا قول ہے کہ بابا کا خلیفہ ملا حسین شیرویہ ہوا اور قرۃ العین نام ایک خوب صورت عورت ناب بنی یہ عورت عربیت میں دستگاہ رستی تھی کچھ عبارتیں لکھ کر کہا یہ جواب کلام آہی ہے اور دعوت طالعہ باب کی طرف کہ تصوف کے نام میں چپ رہا تھا بشرع کی جوق جوق مخلوق شیعہ و غیرہ میں سے اُس عورت کے حسن و جمال اور کلام کے فریفتہ ہو کر گمراہ ہو گئے لکھ جلا العینین میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ بعض یو ولفشاری تک نے جو بندہ باب کی متابعت اختیار کر لی۔ مگر خداس کے گورنر نظام الدولہ نے باب کو گرفتار کر لیا پھر مجمع عام میں لا جواب

کر دے قتل کرنے کی غرض سے نظام الدولہ نے مکر و فریب سے اسکی نہایت تعظیم و تکریم کی اور
 اپنے آپ کو اسکا بالکل مرید ظاہر کیا اور باب کو حدیثان و لا کے علم کے ساتھ مجمع عام میں مباحثہ کرنے
 پر راضی کر کے مناظرہ کرایا اور جب باب نے علم کے سامنے اپنا ایسا کلام کہیں عوام تک نہ رست نہ
 قرآن کے معارضہ میں پیش کیا تو سب کے اوپر اسکی ہرزہ سرائی ظاہر ہو گئی اب نظام الدولہ نے اسکو قتل
 کرنیکی تجویز کی۔ باب چالاک کی سے بچارنے لگا تو بدکردم تو بدکردم مگر نظام الدولہ نے اسکا منہ کالا
 کر دیا اور تمام شہر میں گشت کروانیکے بعد شیخ ابو تراب کی مسجد میں لجا کر توبہ کروائی اور استیفا
 باب کو قید ہی کر دیا۔ صفہان کا گورنر معتمد الدولہ صوفیوں فقیروں کی صحبت کا زیادہ مال
 رکھتا تھا اس نے باب کو درویش کامل سمجھ کر رائی دلوا کر اپنے پاس بلوایا مگر مشکل
 یہ آپڑی کہ باب کی علانیہ تائید کرنے میں مجتہدین کو نہیں ایران میں بہت بڑی قوت حاصل ہے
 بدگمانی پیدا ہوتی جس سے معتمد الدولہ کو خود اپنی جان بچانی مشکل ہو جاتی۔ آخر کا
 مناسب سمجھا گیا کہ باب مخفی رکھا جائے اور لوگوں سے اس امر کا اظہار کر دیا جائے کہ وہ حاج
 البلد کر دیا گیا۔ چند مہینے تک باب اسی طور سے صفہان میں رہا۔ اور اپنے مریدوں کو اظہار
 وجواب میں دعوت کے لئے بھیجتا رہا اور یوں پوشیدہ ہی پوشیدہ ملک میں باب کا اثر پھیل جاتا
 اتفاق سے چند ہی روز کے بعد محمد الدولہ مر گیا اور اس سے باب کا ایک بڑا حامی دنیا سے جاتا
 رہا۔ معتمد الدولہ کے مرنیکے بعد جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ باب خارج البلد نہیں کیا گیا ہے بلکہ
 یہاں موجود ہے تو اسوقت لوگوں نے دوبار ایران میں عرضی بھیجی کہ باب یہاں موجود ہے اب
 اسکی نسبت جو حکم ہو اسکی تعمیل ہوگی اس پر حاجی مرزا آقا سی نے جو اسوقت وزیر اعظم تھا
 یہ حکم بھیج دیا کہ صفہان سے لیا کر آذربائیجان کے قلعہ چہریتی میں محبوس کر دیا جائے اور تو
 باب قلعہ چہریتی کی ہوا کھا رہے تھے اور اوہرائے مریدوں نے فساد مچا دیا اور متواتر گناہیں
 حاصل کیں اور ایک بہت بڑا گروہ اسکے مریدوں کا پیدا ہو گیا جسکی وجہ سے آخر ۱۲۸۸ء
 میں یعنی باب کے احوال مہمدویت کے تین سال بعد محمد شاہ والی ایران نے اپنے ولیعهد
 ناصر الدین شاہ کو جو اسوقت آذربائیجان کے والی تھے اس امر کا حکم بھیج دیا کہ باب قلعہ چہریتی
 سے بلوایا جاوے اور اس سے پر مباحثہ ہو۔ حاجی مرزا آقا سی نے ایک چٹھی شاہزادے کو لکھی

جسین شاہ ایران کے حکم کی تعمیل کرنے پر بڑا زور دیا گیا تھا جب انکو فرمان پہنچا اور اسکے ساتھ وزیر عظم کی چٹھی بھی تو انہوں نے فوراً باب کے تبریز میں حاضر ہو نیک حکم دیا اور یہاں ملا محمود جو تبریز کا مجتہد عظم تھا اور جس کا خطاب نظام العلماء تھا۔ اور ملا محمد ممقانی اور نیز مہبت سے مجتہد جمع ہوئے اور باب ہی بلا یا گیا اور مباحثہ کر دیا اور جب باب کی لغویت اور کذب اس مناظرے میں ثابت ہو گیا تو ناصر الدین شاہ نے کہا ”بائیں حالت دعویٰ صاحب الامر“ چونکہ ایک دیوانہ سا معلوم ہوتا ہے لہذا میں تیرے قتل کا حکم نہیں دے سکتا۔ اں صرف تنبیہ و تادیب کا حکم دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو ثابت ہو جائے کہ تو صاحب الامر نہیں ہے حکم کی دیر تھی کہ مار پڑنے لگی جب اچھی طرح مار پڑ چکی تو پھر لیجا کر قلعہ چہر بقی میں محبوس کر دیا۔ قرۃ العین اور حاجی محمد علی زنجانی اور ملا حسین شیرویہ معروف بہ سید علی اعظم اور سید یحییٰ بن سید جعفر درابی الملقب بہ کثافت وغیرہ اسکے بڑے بڑے داعی تھے جنہوں نے سلطنت ایران میں ہل چل ڈال دی۔ کیونکہ یہ لوگ علاوہ تعلیم یافتہ سہنی کے امور حربے ہی قنیت رکھتے تھے اسوجہ سے اعیان و ارکان سلطنت کی بیرائے قرار پائی کہ باب کو قتل کرا دینا چاہیے جب تک یہ زندہ ہے آئے دن فتنہ و فساد پیدا ہوتے رہیں گے اور علمائے ہی اسکے وجہ القتل ہوئے کا فتویٰ دیدیا۔ سئلے پر باب فید خانہ سے تبریز میں لایا گیا۔ ایک شب چشم اللہ نے اُس سے یہ کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے اور میرا قرآن اس قرآن فصیح ہے اگر اس دعویٰ میں سچے ہو تو اس چراغدان بلوری کے حق میں دعا کرو تاکہ کوئی آیت نازل ہو۔ باب نے فوراً آیت نور کا کچھ ٹکڑا کچھ آیت ملک سے ملا کر پھل کیا اور پڑھے دیا مٹمت اللہ نے وہ کلمات لکھ لئے پر باب سے کہا کہ یہ آیت وحی آسمانی ہے۔ اُس نے کہا جی ان تھمت نے کہا وحی کہی دل سے فراموش نہیں ہوتی۔ اگر واقعہ میں یہ وحی ہے تو دوبارہ نو پڑ ہو۔ جب باب نے دوبارہ پڑنا تو دوسرے طور پر پڑنا آخر کار اسکے قتل کا حکم صادر ہوا مگر مجمع عوام سے پوشیدہ اس واسطے قتل کرنا مناسب نہ سمجھا گیا کہ عوام دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ اور یہ سمجھیں گے کہ اس نے غیبت اختیار کر لی ہے۔ پس تبریز میں پیر کے دن ۱۲ شعبان ۱۲۸۵ھ کو ملا محمد علی زنجانی کے ساتھ حمزہ مرزا کے حکم سے نشان سے باندھا گیا اور ان فوجی آدمیوں کو

جو عیسائی تھے حکم دیا کہ باڑہ ماریں یہ لوگ جسے مریدوں کے قصوں اور فسادوں سے
 خوب واقف تھے گولیاں باد مچوائی چلانے لگے۔ مگر ملا محمد علی کے زخم کاری آیا اور
 اس نے مرتے وقت بائیسے لگا کہ آپ اب پیچھے نہ منی ہوئے۔ اور جان دیدی۔ باب
 سپاہیوں سے پکار کر کہنے لگا کہ تم میری کرامات دیکھتے ہو کہ گولیوں کی اتنی بوچھاڑ ہے اور
 پہر ہی میرے کوئی گولی نہیں لگتی اور خطا جاتی ہیں بلکہ ایک گولی باب کی رسی میں لگی
 تو وہ کٹ گئی اور وہ کھل کر بہا کا اور ایک سپاہی کی کوٹھڑی میں جا چسپا اور کہنے لگا
 اے لوگو یہ میری کتنی بڑی کرامت ہے کہ ایک گولی نہیں لگی بلکہ میں رہا ہو گیا پہر تو یہ
 حال ہو کہ کوئی اسکی طرف گولی نہیں چلاتا ہوتا بلکہ صدائے عورت و مرد اسے گرد اس میدان میں
 جمع ہو کر چلاتے اور غل مچاتے تھے مگر حکام کی تاکید سے سپاہیوں نے پھر اسے بکڑ لیا۔
 اور کسی گھوڑے سے مارے اور گولی مار دی گئی اور لاش اسکی گلی کوچوں میں گھسیٹ ڈاکر
 شہر کے باہر ڈالوائی۔ باب کی وفات کے بعد شیخ علی نامی ایک بابی نے امیر سلیمان کو
 اپنا ہم مذہب بنا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ ناصر الدین شاہ والی ایران کو قتل کرادینا چاہے
 اس نے دس بارہ آدمی اپنے ہم مذہب ساتھ لیکر سواری کے وقت شاہ پر حملہ کیا مگر چم
 زخم پورا لگا مگر جان سے بچ گئے۔ کھفیات کے بعد سلیمان اور شیخ علی اور وہ ہمراہی مروا گئے
 گئے۔ اور جہد رہا بی ہاتھ لگے وہ ایران سے نکلوا دیئے گئے۔ مرزا حسن خلیفہ بابیے جب کا قتب
 بابیے صبح ازل مقرر کیا تھا اور مرزا حسین جب کا خطاب بہا الحق ہے بہاگ کو قسطینہ ہو چکے
 اور وہاں بہت سے آدمی اپنے طریق میں ملائے وکیل ایران نے سلطان عبدالعزیز خان سے
 یہ سارا ماجرا بیان کیا سلطان نے صبح ازل کو توجریہ قبرس میں اور بہا الحق کو شہر عکہ
 میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ وہاں سے کہیں ٹلنے نہ پائیں۔

نواب صدیق حسن خان مرحوم خطبۃ القدس میں کہتے ہیں کہ ۱۲۹۳ ہجری میں بہا الحق
 کا ایک مرید ہندوستان کو آیا اور علامہ الدین احمد خان رئیس لوہار کو اپنا معتقد
 کر لیا۔ اور طریقہ بابیہ کے بیان میں ایک سالہ لکھنؤ ذکر الاسرار فی معارج الاسفار میں یہ
 لے دیکھو ناسخ التواریخ ص ۵

ان محتاج الی اللہ المقتدر الجبار نام رکھا۔ اور اپنا نام اس رسالہ میں جمال الدین ہروی
 الاصل قسطنطنیہ المسکن ظاہر کیا اور رسائیہ بہائیہ کے ساتھ اس رسالہ کو ملقب کیا کیونکہ
 وہ بہا الحق کا حریف نہا مفسدین اس رسالے کے وحدت الوجود وغیرہ کے قبل سے ہیں۔ تاریخ
 گلزار شاہی اور کشکول محمد علی شیرازی میں فرقہ بابیہ کا حال مجملًا اور تاریخ التواریخ میں مفصلاً
 مرقوم ہے اور سید جز الدین نعمان آلوسی زاد مفسر حنفیہ بغداد نے کتاب علماء البینین فی محاکمہ الامم
 میں جو بیان کیا ہے وکذا الفرقة المعروفة بالبابیة وھما اتباع محمد حسین واحیدۃ
 ۲۱ عیادہما البابیین فرقہ بابیہ محمد حسین اور اسکے بہائی کا متبع ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم
 باب ہیں یہ صحیح نہیں اسلئے کہ یہ فرقہ ان دونوں شخصوں کی طرف منسوب نہیں یہ تو بابکے داعی ہیں
 اور باب اصل میں خطاب سی علی محمد کا ہے جسکے سارے بابی متبع ہیں۔ یکم سنہ ۱۲۹۷ھ کو
 ناصر الدین شاہ قاجار والی ایران محمد رضا بابی کے ماتھے سے مارے گئے۔ اور انکے
 فرزند صلیبی شاہ مظفر الدین تخت نشین ایران ہوئے۔

فرقہ چہارم پنجری

شہر دہلی جب شاہ عالم بادشاہ کے عہد میں نہایت منزل کو پہنچا اور وہاں کے
 علما شرفا دہل ہنرجو عہد سلطنت شاہ جہان سے آباد تھے اور ہر ادب پریشان ہو کر نکل گئے
 تو اس زمانہ میں خاص کشمیریائے سکے نوح کے کچھ لوگ یہاں آ بسے۔ خدا حسین رسول شاہی
 اور دیگر تلمذ رنگ نوش سیلی ٹوپی دانے آزاد اسی قوم سے گذرے ہیں۔ انہیں سے بعض خانقا
 اور بعض مرزا اور بعض سید اور امیر صاحب کہلاتے ہیں۔ اس قوم کے بعض لوگوں نے
 اس اجڑی سلطنت میں کچھ سونے بھی حاصل کیا تھا اور کوئی معزز لقب بھی خریدا تھا
 پس اس کہنے میں سے ایک شخص **سید خالص** صاحب بہادر بھی پیدا ہوئے۔ یہ
 شخص ابتدا میں مولوی مخصوص الدہ صاحب بیہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی خدمت
 میں حاضر ہو کر کسی قدر مرفوعہ سے آشنا ہوئے اور تعویذ گنڈے ہی سیکھے۔ لیکن جب یہ تنہ
 نہ چلا تو گورنمنٹ برٹش کی طرف رجوع کیا اور اپنی لیاقت خدا داد سے کوئی اچھا

عہدہ ہی پایا۔ پھر تو یکے دو بانی متبع مولوی امہیل صاحب مرحوم کے ہو گئے اور ایک کتاب
 آثار الصنادید کہہ کر شہر کے اہل علم و فضل میں شہرت اور عزت حاصل کی ۱۰۰۰ میں عند ہو گیا
 اور یہ صاحب اپنی خیر خواہی اور حکام رسی کے ذریعہ سے بڑی ترقی کر گئے۔ اور اپنی خوش ہانی
 اور اپنی عالیدماغی کی وجہ سے انگریزوں میں بڑے فاضل فلاسفر یا فلاحہ مانے گئے اور سی آئی کی
 کا لقب حاصل کیا اور انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے گورنمنٹ کو اطمینان دلانے اور اپنی ترقی اور
 خیر خواہی کے لئے ایک کتاب تبیین الکلام بائیل کی تفسیر میں لکھ کر عیسائیوں اور مسلمانوں کو
 باہم ملانا چاہا لیکن اس امر محال کے وقوع میں پیدا صاحب کا کام رہے اس عرصہ میں سید صاحب نے
 کلکتہ میں برہمنوں کے مذہب کو ہونہار دیکھا اور اس کے اصول کو یورپ کے فلاسفوں اور ایشیائے

۱۰ راجہ رام موہن نامی ایک بنگالی رہنما نے اہل اسلام و پادریوں کی کتابوں سے واقف ہو کر ایک نیا مذہب اسلام
 سے اخذ کیا اور یورپ کے فلسفہ کے خیالات اور کچھ عیسائیوں کی عبادات کو ملا کر ایک نیا مذہب بنایا اور اس کا نام اسکو
 قدیم مذہب ہندو کا عطر کہے برہمن و ہرم نام رکھا اس مذہب کے اصول میں سماں کی کتاب قرآن یا ویدیا
 یا توریت کوئی نہیں بلکہ آسمانی دو کتاب ہیں۔ اول طبعی جنالات دوم وہ اصلی صدافیت جو اخلاق
 خدا اور بقا کی بابت ہیں انبیاء علیہم السلام سے نہ معجزہ ممکن ہے نہ کبھی مردہ مٹتا اور نہ ان سے خدا نے
 بطریق وحی یا الہام کلام کیا ہے نہ اس قسم کے نبوت کی کچھ ضرورت ہے بلکہ عقل کافی ہے۔ انبیاء
 اپنے وقت میں بزرگ اور ذامع اور امورات دینی میں فائدہ بخش تھے مگر وہ معصوم نہ تھے اپنی دینی
 ترقی کا فائدہ ہو گیا۔ بلکہ ہر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہونگے اس میں حضرات موسیٰ و عیسیٰ و محمد علیہم
 السلام ذائقہ کبیر شریکیں یعنی نبوت کے جو معنی اہل اسلام اور اہل کتاب کے دہیں ہیں یہ
 آئینے منکب ہیں اس مذہب میں ہندو مسلمان عیسائی مجوسی جو ان باتوں کے معتقد ہیں شریک
 ہیں مرے بعد صرف عہدہ کمالات کی خوشی کا نام جنت اور جزا و ملات سے تاسف کرنے کا نام
 جہنم ہے۔ وسیلہ نجات عبادت ہے اور عبادت کے چار رکن ہیں۔

۱۔ عہد آہی۔ ۲۔ روح آہی کا اپنی روح میں مراقبہ کرنا۔

۳۔ خالق کا ہر دم شکر گزار رہنا۔ ۴۔ اور اسی سے دعا مانگنا۔ ۵۔

معلوم کے مطابق خیال پا کر اسکو از مدہ بند کیا۔ اور جودل میں مراوتہی اسکو بلا محنت و محنت پایا لیکن یہ بات نہ تنہا انکے مقاصد بلکہ اُٹلی شان کے بھی خلاف تھی کہ وہ کہہ سکے کہ اسلام کو ترک کر کے ایک بنگالی بابو کے مرید اور امت کہلاتے پس دل میں یہ سوچا کہ براے نام تو اسلام ہو مگر اسکو برسمو سلع مذہب کے مطابق کیجئے۔ لفظ بنی اور ملائکہ اور جبریل و جنت و دوزخ و وحی و الہام و شیطان بلکہ سماء و جن کو تو بحال خود رہنے دیجئے اور ہر مسلمان کہے کہ میں ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو بحال تکفیر نہ ہو اور ان الفاظ کے معانی بالکل پلٹ دیجئے۔ بنی حرف ر فارم ہے کہ جس میں بڑی ہی لوہار کے کام کی مانند اس کو وعظ گوئی کا ملکہ ہو اور نبوت ہر زمانے میں پائی جاتی ہے بلکہ ہر قوم اور پیشے میں دیکھو نظامی اور جامی کو پیغمبران محسن کہتے ہیں اس زمانہ میں دیا نند سستی اور بابو کشیش چندر بنگالی بھی بنی ہیں اور انگلینڈ میں بھی فلاں فلاں شخص بنی ہیں۔ بنی کے لئے معجزہ یا کرامت جسکو خرق عادت کہتے ہیں شرط نہیں یہ صرف پرانے خیالات ہیں بلکہ خرق عادت ممکن ہی نہیں۔ الہام یا وحی خیالات فطری کا جوش ہے اور جبریل جو اسکو لاتا ہے کوئی شخص خاص نہیں۔ اور اُس بنی کی قوت ہے جو فطرت کے موافق غوارے کی طرح اُبھلا اُسے پڑھ کر تی ہے اور یہی معنی نزول کے ہیں۔ ملائکہ انخاص توحید بالذات نہیں قرآن میں جو لفظ ملک یا ملائکہ یا جبریل آیا ہے اُس سے انسان کی قوت ملکہ مراد ہے جبریل شیطان سے قوت بہیمیہ اور جن سے ایک جنگلی قوم کہ جو لوگوں سے پوشیدہ رہتی تھی اور جنت و دوزخ صرف خوشی و غمی کا نام ہے باقی حوریں اور نہریں اور مسوجات جو قرآن اور بنی اسلام نے بیان فرمائی ہیں وہ محض رغبت اور خوف دلانے کو اور خوشی و غم کی ان چیزوں کے ساتھ تفسیر یا تشریح کر دی ہے ورنہ کچھ نہیں ہے۔ آسمان مراد بلندی سے ہے۔ در چونکہ یہ بعد غیر متناہی اور مستقل کے بعد دیگرے ہے اسلئے اسکو سبع سموات کے ساتھ تعبیر کیا۔ اور قرآن کے من اندر سوئی یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ دیا فیض کلام کوئی بشر نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہہ سکا۔ بہت سے کلام انسانوں کے دینا میں ایسے موجود ہیں کہ انکی مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک دوسرے کلام نہیں ہو اگر وہ اللہ

تلمیح نہیں ہوتے۔ اور جو اس قسم کی آیتیں ہیں مثلاً فَأَلْوَابِصُونَ من مثله یعنی قرآن کے کسی ٹکڑے کی مانند تم بھی بنالاد۔ اُنہیں کوئی ایسا اثر و نہیں جس سے ثابت ہو کہ فصاحت و بلاغت میں معارضہ چاہا گیا ہو بلکہ صاف پایا جاتا ہے کہ جو ہدایت قرآن سے ہوتی ہے اُس میں معارضہ پایا گیا ہے اور رویت الہی کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رویت الہی کا سوال کیا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے شوق کے سبب جمیل زبان کو ذوق ہو جاتا ہے بول گئے خدا انکو انکو سوچ دکھانی نہیں دے سکتا۔ اور جب بنی اسرائیل نے اپنی حماقت سے چاہا کہ ہم علامہ خدا کو دیکھ لیں تو حضرت موسیٰ انکو بجز اسکی قدرت کا ملکہ کے ایک عظیم الشان کسے اور کچھ نہیں دکھا سکتے تھے۔ پس وہ انکو کوہ طور کے قریب لے گئے جو اُس زمانہ میں آتش فشاں تھا پس اسکی آتش فشاں اور گرگڑاہٹ اور زور شور کی آواز اور پتھروں کے اُڑنے کے خوف سے وہ بہوش ہو گئے یا مرنے کی مانند ہو گئے۔ خدا تعالیٰ اُن تمام کاموں کو جو اُسکے قانون قدرت سے ہوتے ہیں خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اسی طرح ان واقعات عجیبہ کو بھی اُس نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور۔ علمہ آدم الاسماء کلہا یعنی سکھائے آدم کو تمام اسماء۔ اس آیت میں آدم کے لفظ سے وہ ذات خاصہ مراد نہیں جسکو عوام الناس اور مسجد کے ملا باوا آدم کہتے ہیں بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے۔ اور یہ جو قرآن میں ہے کہ جنات حضرت سلیمان کے حکم کے موافق قلعے اور تقویریں تیار کرتے تھے۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ صرف چند لوہار یا کاریگر یہ کام نہ کرتے تھے اور حضرت سلیمان غبار و پرور ہوتے تھے جو دخان یا ہوا کے زور سے چلتا تھا اور کوئی معجزہ کی بات نہ تھی اور حضرت موسیٰ جو قوم بنی اسرائیل کو لے کر شہر مصر سے نکلے اور راتوں رات دیباہ نیل سے پار اتر گئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسوقت بہ سبب جو اربما لے کے جو سمندر میں تار پاتا ہے اُس مقام پر کہیں خشک زمین نکلتی تھی اور کہیں پایاب رہ جاتی تھی۔ بنی اسرائیل خشک اور پایاب سستے سے راتوں رات اتر گئے اور حضرت موسیٰ کا یہ کوئی معجزہ نہ تھا فرعون نے جب تعاقب کیا تو وہ دقت پانی کے بڑھنے کا تھا۔ لمحہ میں پانی بڑھ گیا جیسے اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہے اور ڈباؤ ہو گیا جس میں فرعون اور اسکا لشکر ڈوب گیا دھس علی الذلٰی یہ باتیر سید صاحب کی تفسیر اور پرچہ تہذیب الاخلاق میں موجود ہیں غرضیکہ سید صاحب نے اس مہرید

اسلام کی بنیاد ڈالی چنانچہ پرچہ تہذیب خلاق مطبوعہ ۱۳۹۲ ہجری صفحہ ۱۰۰ سے ۱۰۰۰ میں یوں فرماتے ہیں الاسلام هو الفطرة والفطرة هي الاسلام یعنی اسلام جو ہے وہ فطرت ہے اور فطرت جو ہے وہ اسلام ہے اور فطرت اسلام کا دوسرا نام ہے لہذا یہی ہے وحقیقت اسلام ہے کیونکہ لہذا مذہب ہی کوئی مذہب کہتا ہے اور وہی اسلام ہے الخ اور وہی عین فطرت ہے وینچر ہے جو آدمی نہ کسی نبی کو ماننا ہو اور نہ کسی اداکار کو اور نہ کسی الہامی اور نہ کسی حکم کو جو مذاہب میں فرض اور واجبے تعبیر کئے گئے ہیں بلکہ صرف خدا واحد پر لائق رکھتا ہو وہ آدمی کسی مذہب میں نہیں ہے اور جو لوگ خدا کے ہی قائل نہیں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں کیونکہ اللہ انکے اہل جنت ہونے میں کیا شک باقی رہا! انتہی۔ اسکی تائید پر سید صاحب ابو ذر کی حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ مجمع بخاری و مسلم میں ان سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے کوئی بندہ جس نے لاکھ لاکھ کہا پھر اس پر ہم انکین و افضل ہو گا جنت میں۔ ابو ذر کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا گو اس نے زمانہ کیا ہویا چوری کی ہو فرمایا گو اس نے زمانہ کیا ہویا چوری کی ہو۔ پھر میں نے یہی کہا اور اپنے وہی جواب دیا۔ چوتھی بار میں فرمایا وان ذر وان سرق عله رغبه الفنا ابو ذر یعنی اگرچہ زمانہ اور چوری کراد پر خفاک لکھ ہونے ناک ابو ذر کے اپنے اسباب کو اگرچہ وہ اچھا نہ جانے۔ خطبۃ القدس میں لکھا ہے کہ فرقہ نیچر یہ ابھی تک اسی پر قائم ہے کہ زبانی دعوت کرتا ہے اور بیان کے ذریعہ سے لوگوں کو بہانہ بنا رہا ہے۔ ابھی انکو یہ موقع اور قدرت نہیں ملی اور انکی اتنی جمعیت فراہم نہیں ہوئی کہ ہتھیار اٹھا کر اہل صلاح کے شاکست و خون کریں۔

پہنچ فرقہ ورویشان سوڈان

یہ فرقہ محمد احمد مہدی سوڈانی کا متبع ہے جسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ عرب تھا بلکہ تو بنیہ کا اصلی باشندہ تھا۔ اور مقام سہیک میں دریائیل کے تیسرے آبشار کے قریب ۱۳۸۷ء میں پیدا ہوا تھا اور بوجیب دوسری روایت کے جزیرہ نیٹ ارطی میں جو اردہ یا ڈنگولانی جدید کے محاذی اور اسی نام کے ایک صوبہ کا دار الحکومت ہے۔ اور ویسا قریب پچاس میل کے فاصلے پر واقع ہے پیدا ہوا تھا۔ جب اس شخص نے اس امر کا اعلان کیا کہ میں وہی مہدی ہوں جنکے پیدا

ہونے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس وقت عمر اسکی چالیس برس کی تھی۔ یہ پھر
 بچپن سے اپنے میں ملہم غیب ہونیکے آثار ظاہر کرتا تھا اور بارہ برس کی عمر میں اس نے
 قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ یہ مہدی لڑکوں کی طرح مشکا پہ میں جو سنار کے محاذی میں ایک
 جزیرہ ہے اپنے چچا شرف الدین کے پاس رہتا تھا اور کشتی بنانیکہ کام سیکھتا تھا ایک دن
 اسکے چچا نے اُسے خوب بار اور وہ ہباگ کر خرطوم کو چلا گیا اور وہاں درویشوں کے مدرسہ میں
 داخل ہوا۔ اس مدرسہ میں ایک عالم تھا وہ درویشوں کا پیشوا شمار کیا جاتا تھا یہ مدرسہ ہوقالی نام
 قریہ میں قریب شہر کے جاری تھا۔ اس مدرسہ میں محمد احمدمد نے عرصہ تک ہکروینی تعلیم پائی تھی
 مگر دنیاوی معاملات نوشہت و خاندانی اُس نے کوئی ترقی معقول حاصل نہ کی تھی۔ بعد اسکے
 وہ سیال پربر کو گیا اور وہاں پہونچا ایک دوسرے مدرسہ میں داخل ہوا۔ یہ مدرسہ شیخ غنوس کے اہمام
 میں تھا اور شل مدرسہ اول الذکر کے ایک مزار کے متعلق تھا اس مدرسہ میں داخل ہونے
 سے اُسکی غرض یہ تھی کہ علوم مذہبی کی تکمیل حاصل کرے چنانچہ بعد اسکے وہ اردوب کو
 جوکاناکے جنوب میں واقع ہے گیا اور شیخ نور الدین کا مرید ہوا اور شیخ نے اُسے درویش
 کا لقب عطا کیا۔ دوسری روایت اسکی بہ نسبت لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب اسکا
 باپ مر گیا تو اسکے بڑے بہائیوں نے جو نیل ابیض پر کشتی سازی کا کام کرتے تھے یہ خیال
 کر کے کہ محمد احمد میں مادہ تحصیل علم کا زیادہ ہے اُسے تعلیم کے لئے ملا عبدالرحیم اور
 الغوجی کے سپرد کیا۔ جو قریب خرطوم کے رہتے تھے۔ اُن مدرسوں کی تعلیم جہاں محمد
 نے تربیت پائی مخصوص و محد و نوشہت خواند و حفظ آیات قرآنی پر تاحدا مکان تھی
 اور ان میں جو لوگ عالم ہوتے وہ قرآن مجید کی تفسیر ہی کرتے تھے۔ اس تعلیم مذہب میں فقہ
 اسلامی کی ہی تعلیم ہوتی تھی اور ان غلوں کی ہر درجہ کلمہ گوں میں جنس وہ وعظا کہتے
 تھے بہت دقت ہو کرتی تھی۔ اقل اس ایک صفت کا ہونا ان درویشوں میں تو اشد ضروری
 ہے کہ وہ لوگ چند آیات قرآن جہلی پر لکھ سکیں جسے لوگ بطور تعویذ پینیں جسکی وجہ ہر قسم کی بیماریاں
 امینزہ اور گولی کے زخم سے محفوظ رہیں اور عورتیں ہی اُسکے پینے والوں پر زلفیہ ہو جائیں
 اور اس تعویذ کا اثر لکھنے والوں کے تعویذ پر ہرگز گاری پر پھر تھا اور دنیا والوں کا تو یہی عقیدہ تھا کہ

درویش کامل کا سوا اور ابر پر ہی اختیار ہے چنانچہ ایسے عقیدے والے کسی طرح درویش کی مخالفت نہیں کرتے اور انکی قدرت کے مخفیہ سے بہت ترساں رہتے ہیں اور یہ درویش ہی تہذیب و حقہ کشی سے قطعاً پرہیز کرتے ہیں اور اکثر اوقات اپنی تلاوت قرآن شریف و تفسیر میں صرف کوتاہی میں الغرض جب محمد احمد کو لقب درویشی حاصل ہو گیا تو اسکے بعد اس نے جائے سکونت اپنی جزیرہ غبا کو جو قریب کننا کے نیل ابیض پر واقع ہے اور خرطوم سے جنوب کی طرف چار ہند کی راہ ہے قرادوی اور زمین میں ایک غار کھود کر اسی میں اس غرض سے رہنے کا عادی ہو گیا کہ ہفتوں تک وہاں بیٹھ کر ایک اسم کا ورد کرے چنانچہ بشمول موم و صلوة کے خوشبو ملا کر ایک اسم کا ورد کرتا تھا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ پندرہ سال پورے اُس نے اس شغل میں گزارے۔ محمد احمد کی نیک نامی بوجہ اسکے تقدس و اتقا کے وہ تکہیل گئی اور ایک شخص مالدار بن کر بہتیرے مرید اپنے گرد جمع کر لئے اور بہت سی عورتوں کو اپنے نکاح میں لایا۔ شادی کی غرض سے عورتوں کا انتخاب بہت احتیاط سے کرتا تھا یعنی بھارہ کے شیخوں میں سے بڑے بڑے صاحب رعب و تاب شیخوں کی لڑکیوں سے عقد کرتا تھا۔ بخیال اسکے کہ چار سے زیادہ خدا داد زوج کی جیسا کہ قرآن میں حکم ہے نہو جائے اسکی یہ عادت تھی کہ عورتوں کو طلاق دیدیتا تھا اور پھر مطابق اپنے خیال کے اُن سے نواہات جدید پیدا کر لیتا تھا۔ غرض کہ رفتہ رفتہ اس نے بوجہ اپنے تقدس و ورع کے بڑی نیک نامی حاصل کی اور بہت سے لوگ اسکی قسم کے منصب اسکے پیرو اور مرید ہو گئے۔ مدبر یعنی حاکم نشوونے جسکے تحت میں مقام غیاہی تھا چاہا کہ اور گورنران سوڈان کی طرح جیسا کہ وہ لوگ اُن لوگوں کے رویوں سے چہر حکمرانی کرتے تھے مالدار بنے تھے میں بھی کچھ حاصل کر لیا چنانچہ اُس نے اس غرض سے محمد احمد سے بھی ایک غیر معمولی ٹیکس کا مطالبہ کیا اُس نے اس ٹیکس دینے سے انکار کیا اس پر مدبر نے یہ کہا ہوا کہ اگر تم ٹیکس نہ داکر دے تو میں تجھ کو گردن چھوٹے فتوہ میں پکڑواں گا اور ایسے سپاہی تعینات کروں گا جو اس جزیرے سے تمہاری اس تہذیب و تحوین کا دھیرہ کر دینگے غرض کہ جس وقت وہ سپاہی مدیر نے وہاں تعینات کئے وہ سب قتل ہوئے اور یہ خبر دور تک فشر ہو کر بہت بڑے فساد کا باعث ہوئی۔ محمد احمد نے اپنے موقع وقت پر

محاذ کر کے کہ اصلی مہدی کا تیرہویں صدی مطابق ۱۲۷۷ء میں ظہور ہونی والا ہے یہ بڑا
 کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ دو اور اس حیلہ کو پیش کر دجسے باعتبار حالت موجودہ سوڈان کے
 بہت اچھی طرح کر لیں گے۔ چنانچہ ماہ مئی ۱۲۷۷ء میں اپنے بہائی بند و ریشوں کو اُس نے یہ
 لکھنا شروع کیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی موعود کی برنبت پیشین گوئیاں
 کی تھیں وہ مجھی سے مراد تھی اور میں ہی ہوں اور مجھی کو خداوند عالم کی طرف سے سفارت
 عطا ہوئی ہے کہ اسلام کی اصلاح کروں اور تمام عالم کو عدل و داد سے بہرہ ورں تمام
 عالم میں ایک ہی شرع اور ایک ہی مذہب اور ایک ہی بیت الہمال قائم کروں اور کوئی
 شخص عام اس سے کہ وہ نصاریٰ ہو یا مسلمان یا بت پرست مجھ پر یقین نہ لائے اُسے
 فتنہ کروں۔ ماہ صیام میں اُس نے عام طور سے اپنے مذہب کا اظہار مقام رب میں جو قریہ
 عبا کے قریب تھا کیا اور ہزاروں آدمی فوراً اُسکے جہنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ ماہ جولائی میں
 رؤف پاشا کو خرطوم میں مہدی کے مضمون خط کی اطلاع ہوئی چنانچہ نئے نئے گشت میں
 اُس نے اپنے ایک نقیب ابوسعید نامی کو با اس حکم روانہ کیا کہ وہ محمد احمد کو خرطوم میں لے آئے
 ابوسعید نے مقام عبا میں پہونچ کر مہدی کو بہت ہی پایہ برتری پر پایا۔ ابوسعید کے سوال پر کہ
 آپ کی غرض ان کارروائیوں سے کیا ہے مہدی نے جواب دیا کہ میں خداوند عالم کی جانب
 سے مہدی موعود ہوں۔ ابوسعید نے کہا کہ اس ملک کا حکمران بھی مثل آپ ہی کے مسلمان
 جسکا جواب مہدی نے یہ دیا کہ نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے اسلئے کہ حکمران نے کرسٹوں کو مجاز
 کیا ہے کہ وہ گر جے اپنے اس ملک میں قائم کریں اور امن میں رہیں علاوہ اسکے اُن کرسٹوں
 نے ٹیکس بھی وصول کئے ہیں۔ ابوسعید کی اس نصیحت پر کہ آپ گورنمنٹ مصر سے مخالفت
 نہ کریں اپنے آپ کو گورنمنٹ مصر کے حوالہ کر دیں قبل اسکے کہ بے معین و دودگار ہو کر تاب
 مقاومت فوج سرکاری اور بندوق و توپ و جہاز جنگی و دفاعی کی نہ لاسکیں یہ نہ
 نے نہایت بہادرانہ طور سے یہ جواب دیا کہ اگر فوج مصری مجھے یا میرے مریدوں کو گولیاں
 مارے گی تو اس سے کسی کو ضرر نہ پہونچے گا۔ اور جو جہاز جنگی ہمارے مقابلہ کو آئینگے صوبہ
 دؤب جائینگے۔ غرضیکہ ابوسعید ناما کامیاب خرطوم کو واپس آیا۔ رؤف پاشا نے مہدی کی

نزل کے لئے تین سو سپاہی ایک توپ و دو فانی جہاز کے ذریعہ سے مہدی کے مقابلہ کے لئے بھیجی۔ اگست کی صبح کو فوج بہرہ کر دگی علی آفندی قریب غلبہ سے تھوڑے فاصلہ پر اتر سی علی آفندی نے اترنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص جھکے گرداگرد بہت سے مرید ہیں اس طرف کو چلا آتا ہے یہ سمجھا کہ یہی شخص مہدی ہے اور فوراً چلا کہ ایک ہی حملہ میں اسکا کام تمام کر دے چنانچہ نہایت تیزی سے اُس شخص کے سر پر پونچر کہا تو کیوں ضلع میں ایسے فساد برپا کر رہا ہے اور بلا انتظار جواب پانیکے اُسکے گولی مار دی۔ مگر مقتول مہدی نہ تھا ایک دوسرا شخص تھا۔ چند منٹ کے بعد علی آفندی مع اپنے ہمراہیوں کے قتل ہو گیا۔ بقیہ السیف بحیثیت مجموعی حملہ آور ہوئے لیکن آخر کو سب مہدی پر بندرت چلانے سے انکار کیا مگر سرداران مہدی بدستور حملہ کرتے رہے۔ قریب ایک سو تیس سپاہیوں کے انہوں نے قتل کئے باقی لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے اور مغرور ہوئے اسوقت وہ جنگی جہاز بھی قریب کے پہلو میں پونچ گیا تھا۔ چنانچہ افسر تو بخانہ کو حکم دیا کہ وہ مہدی پر گولہ انداز سی کرے اسلئے کہ اس مقام سے مہدی چند گزوں کے فاصلہ پر سوار نظر آ رہا تھا مگر وہ شخص شخص مہدی کی صورت مقدس دیکھ کر گہرا گہرا اور پہلے تو عذر کیا کہ گولہ بار دو نہیں ملتا بعد اسکے ہوائی گولے اڑانے لگا مہدی بے تکلف و بہ آرام تمام سوار ہو کر چلتا ہوا اور ابو سعید جو اس فوج کے ہمراہ تھا جان بچا کر مع باقی فوج کے مغرور ہوا اور خرطوم میں شکست خوردہ پونچا۔ اس سرکاری فوج کی شکست کا نتیجہ ہوا کہ مہدی کے مرید اور بڑے اور شہر خرطوم میں ایک قسم کا ترود پیدا ہو گیا۔ پھر محمد سعید یا دوسرا افسر دوسرے لشکر سے مہدی کے مقابلہ کے لئے متعین ہوا مگر یہ بھی کامیاب نہ رہا پھر رشید بے حاکم فتوہ دیا سو قوا عدوان سپاہی اور ایک ہزار حبشیان شلوک کو ہمراہ لے کر بطور خود بدوں حکم رؤف پاشا حاکم خرطوم کے مہدی کے مقابلہ کو روانہ ہوا۔ وہ سمجھ کر لڑائی ہوئی اور یہ بھی بٹارا والوں کے غضبناک نیزوں سے چھید گئے جو مہدی کی اعانت کو جمع ہوئے تھے بعد اسکے بہت سی رمی منگٹن بندوق اور مصالحہ جنگ درویشوں کے ہاتھ آیا۔ اور اسوقت بغاوت چاروں طرف کی ہوا میں پھیل گئی

اور درویش ستیور عرب کے یہاں جاتے اور وعظ کرتے پہرتے سارے بہترے قبیلے نل بھیر
 واسو دھوت پڑی کی طرح ہنس بہتا رہتے تھے روف پاشا قبل اس سے کہ کوئی اور تدبیر اس وقت
 کے ٹالنے کی سوچے عشتہ عین عہدہ گورنری سے معزول ہو گیا اور عبدالقادر پاشا گورنر جنرل سوڈان
 مقررمہ امریدان مہدی پے درپے چلے کر کے قریب کل ملک سار پر قبضہ کر لیا اور تمام ملک کروغان
 جوش و خروش سے بہر گیا۔ خاص خاص شہر العبد میں جو پایہ تخت کروغان کا تھا بغاوت چاروں طرف
 پھیل گئی۔ اسی زمانہ میں محمد طان نامی ایک شریف سے جو اپنے کو مہدی کا نائب ظاہر کرتا تھا ستواتر
 سخت لڑائیاں مصری فوج سے ہوئیں اور وہ مارا گیا۔ عربی پاشا کی بغاوت کی وجہ سے عبدالقادر
 کی عہدہ تدبیر میں ضعف پیدا ہو گیا شروع ستمبر ۱۸۸۵ء میں مہدی ساہو ہزار ہزار مسیو کی جماعت
 جنہیں خاص قبیلہ بقا رس و حسینہ کے لوگ اکثر تھے العبد کے مقابل میں پہنچا۔ ماہ دسمبر میں
 عربی پاشا کی بغاوت ذیل ہوئی کہ بعد ایک صدی فوج مصر کی سوڈان میں آئی۔ ۵ جنوری ۱۸۸۵ء
 کو بارہ ہزار ۱۹ جنوری کو العبد پر مہدی کا قبضہ ہو گیا اور وہ بڑے شان شکوہ سے شہر میں
 داخل ہوا تمام مصری سپاہی و فہر و اہلکار اسکے مطیع ہو گئے شہر کے کل عیسائی تاجروں نے
 اسلام قبول کیا۔ مگر رومن کیتھولک کے پادریوں نے تبدیل مذہب کے انکار کیا اسلئے وہ لوگ قید سخت میں
 رکھے گئے۔ اس زمانہ سے مہدی کروغان کا مالک و حکمران ہو گیا۔ اب تک درویش لوگ صرف
 نیزہ و شمشیر سے لڑتے تھے ان کا یہ مقولہ تھا کہ یہ آتھین حربے کفار کے ہیں۔ لیکن آخر کار
 جب مصری سپاہی گروہ کے گروہ مہدی سے جاملے تو ان کے پاس رینگن ریفیل بکتر
 تھے اور اب وہ لوگ ان بند و قول کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھتے تھے۔ عبدالقادر جبکہ ملک
 سار میں کامیابیاں حاصل کر رہا تھا دفعہ قاہرہ کو طلب ہو گیا اور امروین پاشا جو مخالف اسکا
 تھا بجائے اسکے گورنر جنرل مقررمہ اور ملک سار کی فوج کا سپہ سالار حسین پاشا ہوا۔ اسی وقت
 میں جنرل ہنس جو کہ برٹش فوج مقیم ہندوستان کا ایک پنشن یافتہ افسر تھا خرطوم کی افوج مصر
 کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا گیا۔ اور کس پاشا کے نام سے مشہور ہوا۔ مہدی کے مخبر خاص خرطوم میں
 بغاوت پیدا کرنے کی تدبیر کرنے لگے۔ مصری سپاہی مہدی کے مقابلہ میں بے سود تھے اسلئے
 کہ وہ لوگ کسی طرح جنگ پر راضی نہیں ہو سکتے تھے اور اسے نو مہر میں العبد کے پاس جنگ

ہوئی جنرل کپس نے کثیر المقداد فوج کے مہدی کے لشکر کے مقابلہ میں مارا گیا عثمان و غنمہ جو ایک
 بڑی سوداگر کا پوتہ تھا جو بروہ فروش بھی تھا اور اس کا بھائی احمد کسٹنس میں مہدی کا شریک ہو گیا
 مہدی نے اُسے مشرقی سوڈان میں اپنی طرف سے امیر مقرر کر دیا۔ بعد ازاں ہی لشکر کپس کے حلیوں نے
 ایک جدید فوج بیکر پاشا کی ماتحتی میں مہدی کے مقابلہ کو روانہ کی۔ مصری افسران فوج جو کھلے کھلے
 خائن سے انکار نہ کر سکتے تھے یہ حکم سن کر انہیں سوڈان جانا ہو گا روکنے لگے۔ مہدی کے
 لشکر نے سوڈان کی طرف پیش قدمی کی۔ ۱۸ ستمبر ۱۸۹۵ء کو بیکر پاشا قاہرہ سے سوڈان کو روانہ ہوا۔
 مگر روسیوں نے سوڈان کی لڑائی میں انکو بھی شکست فاش دی اور مصری فوج ایک وحشیانہ طور
 پر ماری گئی۔ اور ۱۸ ستمبر ۱۸۹۵ء کو انگریزی افسر جو اس فوج کے ساتھ تھے کام آئے اور باقی ماندہ فوج سوڈان
 کو لوٹ آئی۔ اور ماہ فروری ۱۸۹۶ء میں انگریزی امیر البحر ہیڈ جس نے سوڈان کے پاس کچھ
 فوج سروسہ ماگنیزی کی اتاری تھی جنگ کے لئے حسین پاشا کی جگہ مقرر ہوا اور بیکر پاشا اور انکی مفرد
 فوجوں کے واپس آنے کا قاہرہ سے حکم جاری ہوا۔ اور طوقا کی پناہ وہی اور امداد کے لئے افواج
 انگریزی مقیمہ مصر کی روانگی کا بندوبست کیا گیا کپس پاشا کی فوج کی بربادی سے قاہرہ میں خوف
 ملکی نتائج نمایاں ہونے لگے اور اُس فوج کی شکست کے بعد ہی اکثر چھوٹی چھوٹی شکستیں افواج
 مصری کی سوڈان کے قریب و جوار میں ہوئیں اور چونکہ گورنمنٹ مصر میں بغاوت کے رعب کٹنے
 کی قوت نہ تھی اسلئے انگریزی سپاہیہ مصر اور شریف پاشا وزیر عظم مصر نے یہ تجویز کی
 کہ مختلف حصوں سوڈان سے فوج واپس کر لی جائے۔ حفاظت مصر کے لئے دیرائے نیل پر غور
 تک قبضہ رکھنا چاہئے اور بحر احمر سے مشرقی سوڈان کا حصہ گورنمنٹ اٹلی کے سپرد کریں۔ انگریزوں
 نے اس رائے کے ساتھ روانہ مندی ظاہر کی اور یہ بات تجویز ہوئی کہ ایک انگریزی افسر اعلیٰ
 باقتیارات کامل خرطوم کو اس غرض سے روانہ کیا جائے کہ فوج کو سوڈان سے واپس بھیجے۔ اور
 حتی الامکان آئندہ کے لئے وہاں عمدہ انتظام بقائے حکومت و ملک کے لئے کرے۔ اور
 جنرل گارڈن اس کام پر مقرر ہو کر ۲ جنوری کو خرطوم کو بحیثیت اعلیٰ کمشنر برٹش گورنمنٹ کے
 اور خدیو مصر کی طرف سے گورنر جنرل سوڈان مقرر ہو کر روانہ ہوا۔ ۹ فروری کو گارڈن نے
 میر میں پہنچ کر ایک اشتہار آزادی سوڈان کا جاری کیا اور نصف حصوں بھی مطلع کر دیا اور

علیٰ العموم لوگوں کے تصور بخند سیے بلکہ ایمان مک کیا کہ باشندگان سوڈان کو تیار دیا کہ وہ لونڈی اور غلام رکھیں اور اسی ہشتہار کے ذریعہ سے مہدی کو سلطان دار فوج مقرر کیا اور کچھ تحفے بھی اسے بھیجے مگر مہدی نے انکار کیا۔ اور گارڈن سے سلمان ہونگی درخواست کی اور مہدی نے گارڈن کے لئے ایک لباس درویشی کو ایک پوند لگا ہوا کتف پیرا بن تھا بطور تحفہ کے بھیجا تھا وہ گارڈن واپس کر دیا تو مہدی نے بھی وہ تحفے جو گارڈن نے اسے بھیجے تھے واپس کر دیئے۔ جزل گارڈن کی کارروائیوں میں جو امن و امان پر مشتمل تھیں رفوز رفتہ کمی آئے لگی اور وہ ایک سخت مصیبت میں پہنچ گیا۔ اور مہدی نے اسی شکستیں دیں کہ اسکی فوج کا دل چوٹ گیا بلکہ اسے وٹاں سے سلامت واپس چلا تا مشکل ہو گیا۔ گورنٹ انگلستان نے انکی کمک کے لئے ایک فوج لارڈ ڈیسل کی ماتحتی میں روانہ کی۔ اصلی غرض اس جدید فوج کشی سے جزل گارڈن اور کرنیل اسٹوارٹ کا خرطوم سے بچا کر واپس لانا تھا اور اس سے زیادہ کسی اور قسم کی کامدائی مقصود نہ تھی اسلئے کہ برٹش گورنٹ کی یہ رائے قائم ہو گئی تھی کہ سوڈان حکومت مصر میں باقی نہ رہے۔ اگر رہے ہی تو وادی خلیفہ تک یعنی دوسری آبتار تک اور قریب دوسو میل کے بالا قدیم سرحدی قریب اسوان کے شروع اکٹو برٹش فوج میں لارڈ ڈیسل نے وادی خلیفہ میں پہونچکر فوج کی روانگی کا حکم دیا۔ ۲۸ دسمبر کی صبح کو وہ خلیفہ روانہ ہوئے۔ مہدی نے خرطوم کا محاصرہ کر لیا تھا اسکے ساتھ عیسائی ایتدی لباس درویشی میں فوجی خدمات پر مامور تھے اور مہدی کے سرداروں سے اور شہر خرطوم والوں سے خفیہ مسلح اور مشورے ہونے لگے۔ شیخ الاسلام اور قاضی اور مفتی اور عالم اور عربی پائا کاسکری جو بوجہ ملا وطنی کے وہاں رہتا تھا وغیرہ اسخاص اس صلاح و مشورے میں شریک تھے مگر بوجہ اشتغال نباتات کے مجال دم زدن نہ تھی اور ان لوگوں کی مزاد ہی میں مبادت نہ ہو سکتی تھی سرکاری کمک بالکل بے سود ہو گئی۔ کیونکہ لارڈ ڈیسل وقت پر خرطوم نہ پہونچ سکے اور گارڈن کو نہ بچا سکے۔ اور مہدی نے ۲۶ جنوری ۱۹۰۱ء کی شب کو خرطوم فتح کر لیا شہر کے دروازے کھل گئے اور ایک سخت قتل عام شروع ہوا۔ جزل گارڈن بھی مارا گیا اور بہت سے انگریز مشہور یونانیوں کے جو مسلح خانہ پرستین تھے اور اکثر مرز لوگ قتل

سجے سے سفیرا سٹریابی مالا گیا۔ اور سفیرا لویان اور ایک ڈاکٹر قتل سے بچ کر قید ہوا۔ عورتوں اور بچوں کے سہنے سے احمد روپہرے زخم اور جواہرات چھین لئے گئے۔ اور قبیلہ بشاریز کے سوا گروں کے ماتہ مثل لونڈی غلاموں کے فروخت کر دیئے گئے اور انگریزی و مری اور کریشیا کی سفید رنگ عورتیں سب کی سب فروخت کر ڈالی گئیں۔ بعض تین سو چالیس روپیہ یا نائید بعض دوسرے پاس پر باعتبار اپنی عمر و حسن کے اور حبشی عورتیں سوا اور اسی اور ستر روپیہ تک بیچ ڈالی گئیں۔ اور انکے شوہر اور انکے سانے قتل کر ڈالے گئے۔ دوسرے تک یہ جنگ اور قتل عام جاری رہا۔ روپہرے کے بعد لوٹ کے لئے جھگڑا اور فساد شروع ہوا۔ اور نماز مغرب تک سچو کو سنے اور بد دعاؤں کے اور کچھ نہ سنائی دیتا تھا۔ نہ تو مومن نے آذان دی اور نہ کوئی نماز مسجد میں ادا کی گئی۔

وفات سے قبل مہدی کے اقتدار اور سطوت میں بہت کچھ ضعف بسبب قحط اور جنگ کے آگیا تھا۔ ماہ مارچ ۱۸۵۷ء میں مولوی حسن علی مخالف مہدی نہایت ترک اور اقسام سے العبد میں داخل ہوا گھوڑے پر سوار اور ایک بہنہ شمشیر ماتہ میں لئے ہوئے کہتا جاتا تھا کہ یہ تلوار مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے قتل کر نیکے لئے اور کافروں کے مصر سے نکالنے کے عطا فرمائی ہے اور چند روز بعد اس مولوی کے مقلدین نے پیران مہدی کو ایک شکست دی اور اُسکے سرداروں کو قتل کر ڈالا مہدی نے سچ ہزار آدمیوں کے ساتھ ام درمان میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا تھا اور یہاں وہ سفید کرتہ پانچا مار پہنے رہتا تھا اور مصر کا رخصا اپنے پاس رکھتا تھا اور مصر پر حکمرانی کے لئے فوج جمع کرتا تھا کہ ۱۰ جون ۱۸۵۷ء کو عارضہ حیکپ میں مبتلا ہوا۔ مرتے وقت اپنے پاس اپنے پیچھے کو خیمہ کے اندر بلایا اور اپنی تلوار اُسے دی اور اپنا جاننیں اُسے مقرر کیا۔ دوسرے روز مہدی کی حالت خراب ہو گئی۔ امداد اپنے اغرہ و اقربا کو لادوا کیا اور یہ وصیت کی کہ انگریزوں سے سلسلہ جنگ برابر جاری رکھنا اُسی روز پانچ بجے قریب شام اُسکا انتقال ہو گیا۔ اور فوراً ہی دفن کر دیا گیا۔ اور جس خیمہ میں وہ تھا جلا دیا گیا۔ عبداللہ خلیفہ تعالشی چار خلفاء میں سے جسے مہدی نے نامزد کیا تھا عبد اللہ

اپنی جانشینی کا ہوا لیکن اسکی اطاعت عام لوگوں نے نہ تسلیم کی اور سخت نزاع واقع ہوئی مہدی کے دفن ہونے کے بعد عبداللہ مہدی کے زمانہ سے مہدی کی فوج اور خزانہ جسے اُس نے فراہم کیا تھا چور کر خرطوم چلا آیا۔ اور محل شاہی میں قیام پذیر ہوا۔ اور فوج جو ام درمان میں تھی اُسے مہدی کا خزانہ دینے سے انکار کیا اور وہاں ان کا یہ بیان کیا کہ میں نے چاہا کہ یہ لوگ مستقل کا فزوں سے جنگ و پیکار کریں مگر یہ لوگ نہ گئے چند روز بعد اسکے درمیان قبیلہ بغار اور شہر والوں کے ایک ہنگامہ واقع ہوا اور کسی قدر ایک فوج بھی انکی مدد کو آئی۔ عبداللہ یہ قصد کر کے کہ اس ہنگامہ میں جلد امن قائم کئے جائے اور اہل بیت میں لڑائی نہ ہو اسکی کہنی میں ایک تلوار لگی اور قریب لڑگ ہو گیا اسی حالت میں اُسے لوگ محل میں اٹھا لائے۔ الغرض پیران عبداللہ نے اپنے مخالفین کو پسپا کر دیا اور شہر پر بدستور قابض رہے۔

اب تک یہ عبداللہ زندہ ہے اور گورنمنٹ مصر انگریزوں کی مدد سے وقتاً فوقتاً جنگ کرتی ہے اور بڑے در پے شکستیں دے رہی ہے۔ چنانچہ مقام خرطوم و بعض مقامات بربر و غیرہ بھی اسکے اہل بیت سے چھین لئے ہیں اور اکثر مقامات سے در دین شکست کھا کر ہٹ گئے ہیں حکومت مصر قائم ہو گئی ہے۔

ششم

اس زمانہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں وہی عیسیٰ مسیح ہوں جبکی قیامت کے قریب موجود ہونگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ انکے زعم میں یہ بات صحیح نہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور زندہ ہیں۔ مرزا جی اپنے دعویٰ کی تائید میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیزہ اور قرآن کریم میں ان کو

۱۹۱۱ء میں جبکہ یہ کتاب ختم ہو چکی تھی انگریزوں نے مصری فوجوں کے ساتھ سردار کچنر سپہ سالار افواج مصر کی سرکردگی میں ام درمان کو فتح کیا اور چنڑاہ بعد دسمبر ۱۹۱۱ء میں خلیفہ عبداللہ کو اپنے تمام امیروں اور اکثر حصہ فوج کے مالا گیا۔ اسکا ایک سپہ سالار عثمان و فتنہ بہک گیا تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا۔

مستوفیوں کی جماعت میں داخل کر چکا ہے اور سارے قرآن میں ایک دفعہ ہی اُنکے خارق عادت زندگی اور اُنکے دوبارہ آنیکا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ انکو صرف فوت شدہ کہہ کر پھر چپ ہو گیا۔ لہذا انکا زندہ بچدہ العنصری ہونا اور پھر دوبارہ کسی وقت دنیا میں آنا نہ صرف اپنے ہی الہام کے رو سے غلاف واقع سمجھنا ہوں۔ بلکہ اس خیال (حیات مسیح کو تصور بینہ تعلیمہ قرآن کریم کی رو سے لغو اور باطل جانتا ہوں۔ اور نہ کوئی حدیث صحیح مرفوع متصل موجود ہے جس نے متوفی کے لفظ کی کوئی مخالفانہ تفسیر کر کے مسیح کی حیات جسمانی پر گواہی دی ہے۔ بلکہ بخاری میں بجائے ان باتوں کے امام مکہ منکم لکھا ہے اور حضرت مسیح کی وفات کی تنہا دہی ہے۔ انتہی کلامہ مسلمانوں نے مرزا کو مسیح الدجال کا خطاب دے رکھا ہے۔ مسیح اسم مشترک ہے۔ دجال اور عیسیٰ میں۔ مگر دجال کو خالی مسیح نہیں کہتے دجال کے ساتھ متفقہ کر کے کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو خالی مسیح بھی کہتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ کو مسیح کہی سبک کہتے ہیں (۱) جب وہ اندھے اور کور ہی کو چھوتے تو وہ اچھے ہو جاتے (۲) وہ ماں کے پیٹ سے آلائش سے پاک صاف پونچے پانچھے نکلے تھے (۳) مسیح صدیق کے معنی میں ہے (۴) بعض کہتے ہیں کہ اُنکے پاؤں کا تلو اہوار تہانہ خمار کہ اُسیں گڑا ہو جیسا کہ لوگوں کا ہوتا ہے (۵) یا مسیح اسے کہتے ہیں کہ زبان عراقی میں میحائے معنی مبارک کے ہیں (۶) یا مسیح اسے کہتے ہیں کہ بہت مساحت کرتے تھے۔ یعنی ملک میں بہتے رہتے تھے اور یہ وجہ تسمیہ مشترک ہے حضرت عیسیٰ اور دجال میں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ اسکی ہی کئی وجہ بیان کی ہیں (۱) دجال کی ایک نکتہ مسوح اور ہوار ہوگی اور مسوح الوجہ اور مسیح الوجہ اسے کہتے ہیں جبکہ مرزا کی ایک طرف ہوار ہوگا نکتہ اور یہوں نہ ہو۔ بخاری و مسلم میں عبد اللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان النسیح الدجال عور عین الیمنہ کان عینہ عنبۃ طافیۃ تحقیق مسیح و دجال کی دائیں آنکھ کا فی ہوگی گویا آنکھ اسکی آنکھ کا دائرہ ہے پھولا ہوا۔ اور مسلم میں ایک روایت یوں ہے ان دجال مسوح للعیین علیہا حضرت علفظ

یعنی آنکھ دجال کی مٹی ہوئی ہوگی جیسا تک کہ اسپر آنکھ کی علامت نہ ہوگی اور اسپر مونا ناخن نہ ہوگا۔ جبکہ مسوح کے یہ معنی ہیں کہ ایک طرف آنکھ اور بہوں اصلا نہ ہو صاف جگہ ہو تو انہیں ناخن نہ ہونیکے کیا معنی ہونگے۔ مگر یہ کہ مسوح سے مراد معیوب مطلق رکھیں تو مطلب بن سکتا ہے۔ اور غور کے معنی ہی اصل میں عیب کے ہیں یا یہ کہ ناخن دوسری آنکھ پر ہوگا۔ اور یہاں دوسری وقت یہ ہے کہ عذیفہ سے مسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جلالہ عوین الیسیر یعنی دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ اور اوپر ہی روایات سے دائیں آنکھ کا کانا اور ایک کا مسوح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پس تطبیق انہیں یہ ہے کہ ایک آنکھ اُسکی بالکل نہ ہوگی اور دوسری عیب لے ہوگی پس صحیح یہ ہے کہ ہر ایک آنکھ کو غور یعنی عیب دار کہا جائے اور تحقیق سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سے ایک بات بہ سبب ہو راوی کے ہوگی۔ (۲) یا سلع مسیح کہتے ہیں کہ دجال سے مسیح کی گئی یعنی پونجی گئی۔ اور مدکی گئی ہے فیرو خوبی جیسے کہ مسیح کی گئی ہے حضرت عیسیٰؑ سے شروبدی۔ پس وہ مسیح الضالہ ہے اور حضرت عیسیٰؑ مسیح اندریں۔ اور حضرت عیسیٰؑ کا نام مسیح میم کی زیر اور سین مشد کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مشد نام دجال کا ہے اور مخفف نام حضرت عیسیٰؑ کا۔ اور یہ جو کہا ہے کہ دجال نام مسیح ہے خائے معجزہ کے ساتھ یہ خطا ہے۔

مرزا کے حالات اور زیادہ تحقیق معاملات منظور نہیں۔ اخبارات ہندوستان اور متفرق رسالوں میں یہ مباحث چھپتے رہتے ہیں اور انکے دعوے اور انپراقرضات شائع ہوتے رہتے ہیں۔ میں تو صرف حضرت عیسیٰؑ کا زندہ بجیدہ العنصری ہونا اور اُنکا اہل پڑٹالیا جانا اور یو یو لوکا اُنکو سولی نہ دے سکنا ثابت کرتا ہوں اور انکی نسبت جو مستوفی کا لفظ وارو ہے اُسکا اور اما کم منکم کا مطلب کہو لے دیتا ہوں۔ اور احادیث صحیحہ میں یہ دکھائے دیتا ہوں کہ جب فیامت کے قریب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونگے اور یو د میں دجال پیدا ہوگا تب حضرت عیسیٰؑ آسمان سے زمین پر اترینگے تاکہ مرزا کے اوکا کی تکذیب کھل جائے اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور خورنا

میں دنیا میں نزول فرما دیں گے۔ لفظات النبویہ فی الفضائل العاشوریہ کے صفحہ ۲۷ میں مذکور ہے کہ یہو د حضرت عیسیٰ کو سولی پر دہریے کے باب میں جو شبہ میں پڑ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے انکے شبہ کی حکایت سورہ نسا میں کرتا ہے وقولہم انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبدہ لہم یعنی بہ سبب کہنے انکے کے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ پیغمبر اللہ کا تھا مار ڈالا۔ اور نہ اسکو مارا ہے اور نہ سولی پر چڑھایا ہے و لکن وہی صورت بن گئی انکے آگے۔ وار الذین اختلفوا فیہ لفرشتہ منہ ما لہم بدہ من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه لیقینا بل رفعہ اللہ الیہ یعنی جن لوگوں نے اختلاف کیا اس معاملہ میں وہ اس جگہ شبہ میں پڑ گئے ہیں کچھ نہیں انکو اسکی خبر گہ اٹکل پر چلنا اور نہیں قتل کیا اسکو بے شک بلکہ اٹھایا اسکو اللہ نے اپنی طرف۔ عیسیٰ اول تغیر کثاف مطبوعہ قاہرہ کے صفحہ ۱۰۰ پر و لکن شبہ کی تغیر یوں کی ہے کہ جب یہو د کے ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ کو اور انکی والدہ کو برا بھلا کہا تو انہوں نے انکے حق میں بد دعا کی اللہ نے انکو مسخ کر دیا کوئی سورہ ہو گیا کوئی بندر بن گیا تو یہو د نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ انکو قتل کر ڈالنا چاہیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہلا بھیجا کہ تم کو میں آسمان پر اٹھالوں گا اور یہو د کی نفس صحبت سے پاک کر دوں گا۔ یہو دیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر نیکے لئے ایک جگہ قید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کون بخوشی میری صورت قبول کرتا ہے تاکہ اسکو اللہ اسکے اجر میں جنت دیوے۔ انہیں سے ایک نے کہا کہ یہ بات مجھے منظور ہے یہ کہنا تھا کہ اسکی شکل مسیح کی سی ہو گئی۔ اور وہ آسمان پر چلے گئے۔ یہو د نے اس حواری کو سولی دیدی۔ اور بعض کہتے تھے کہ ایک حضرت عیسیٰ کے ساتھ منافقانہ عقیدت رکھتا تھا جب یہو د نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا تہیہ کیا تو اس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں حضرت عیسیٰ کا تہہ دیدوں گا اور وہ حضرت کے مکان میں گیا۔ اللہ نے انکو تو آسمان پر اٹھالیا اور اسکو حضرت عیسیٰ کے مشابہ کر دیا یہو د نے پیچھے سے آکر اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر مار ڈالا اور پھر اس شخص کی تلاش کے بعد بعض کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تہہ انکا مقتول ہونا صحیح نہیں اور بعض نے کہا تحقیق وہ مار گئے اور بعض کہنے لگے کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا یا رکھاں ہے اور اگر ہمارا

یاد رہے تو حضرت عیسیٰؑ کے ہر ہیں اور بعض کہنے لگے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور بعض کہنے لگے کہ اسکا منہ تو حضرت عیسیٰؑ کا ہے مگر بدن ہمارے یا رکا ہے۔ اور جلد اول مجمع البیان مطبوعہ طہران صفحہ ۲۰۴ میں جہائی سے نقل کیا ہے کہ یہود نے ایک دی کو بونچی جگہ پر سولی دی کہ کوئی اُسکے پاس نہ پہنچ سکتا تھا اُسکا بدن متغیر ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰؑ کو مار ڈالا تاکہ عوام کو معلوم ہو جائے کہ حضرت عیسیٰؑ مارے گئے اسلئے انہوں نے اُنکا مکان گہیر رکھا تھا۔ جب اندر داخل ہوئے اور وہاں حضرت عیسیٰؑ کو نہ پایا تو خاص یہود کو یہ خوف ہوا کہ شاید عوام اس وجہ سے اُنپر ایمان لے آویں۔ اور جنہوں نے حضرت عیسیٰؑ کے باب میں اختلاف کیا ہے وہ انکو سولی دینے والے یہود کے علاوہ تھے۔ کیونکہ سولی دینے والے تو اصل ماجرے سے واقف تھے۔ انتہی۔ قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زمانہ نبوت میں ایسے خوارق عادات کا ظہور بعید نہیں ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کی جلد سوم کے صفحہ ۵۰۱ میں لکھا ہے کہ اکثر یہ جابز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دوسرے انسان کی صورت پر کر دیتا ہے تو اس سے سلفہ کا دروازہ کھل جائیگا اسلئے کہ ہم نے زید کو دیکھا پس یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید یہ زید نہ ہو کوئی اور شخص ہو کہ اُسکی صورت زید کی سی ہو گئی ہو۔ اس صورت میں نہ طلاق کا نہ نکاح کا نہ ملکیت کا اعتبار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے تو اتریں خرابی لازم آتی ہے کہ اسلئے کہ خبر مستورات سے علم کا فائدہ جب حاصل ہوتا ہے کہ وہ محسوس پر منتہی ہو۔ اور جبکہ محسوسات میں یہ شبہ پڑ گیا تو مستورات پر بھی اعتبار نہ رہیگا اور اس سے تمام شرایع میں خرابی واقع ہو جائے گی۔ اور اس سے انبیاء کی نبوت پر طعن لازم آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب صورت کے بدلنے سے اصول بگڑتا ہے تو یہ صحیح نہیں۔ جواب اسکا یہ ہے کہ علما کی رائیں اس معاملہ میں مختلف ہیں اور انہوں نے اس میں دو طریق کیے ہیں۔

طریق اول بہت مشکل ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہود جب حضرت عیسیٰؑ کے قتل کے کارواں کیا تو اُنہ نے اُنکا آسمان پر اٹھا لیا سرداران یہود کو عوام میں فتنہ پیدا ہونے کا خوف ہوا اسلئے ایک دم کو بکڑ کر قتل کیا اور سولی دی اور لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ ہم نے عیسیٰؑ کو سولی سے دی

اور لوگ چونکہ حضرت عیسیٰ سے صورت شناس نہ تھے صرف انکا نام سنتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ لوگوں سے میل کم رکھتے تھے اسلئے انکو یقین آگیا۔ اس صورت میں اعراض مذکور وارو نہیں ہوسکتا اور انصار ہی کی طرف سے اگر اس بات کا دعویٰ پیش ہو کہ ہم کو اپنے بزرگ سے خبر متواتر کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ بالضرور مصلوب ہو تو یہ خبر متواتر کی اسلئے نامعتبر ہے کہ اسکا تواتر تہہ رڑے سے آدمیوں پر پڑتی ہوتا ہے جسکی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ عجیب نہیں جو انہوں نے کذب پر اتفاق کر لیا ہو۔ طریق دوم یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی سی صورت ایک اور آدمی کی کردی۔ پھر اسیں کئی قتل ہیں کہ وہ آدمی انکے حواریوں میں سے تھا۔ یا وہ شخص تھا جو سردار یہو د کے حکم سے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لئے لائے کو مکان میں گھسا تھا۔ یا وہ شخص تھا جسکو یہو د نے پیار کی غار میں حضرت عیسیٰ کی حراست کے لئے متعین کر دیا تھا یا وہ شخص تھا جو حضرت عیسیٰ سے منافقانہ عقیدت رکھتا تھا۔ اور یہو د کو انکے بنانے کے لئے مکان کے اندگیا تھا۔ چونکہ یہ سب وجہیں باہم مخالف ہیں اسلئے قابل التفات نہیں اسلئے کہ ایک کو دوسری نے غلط کر دیا ہے۔ پس طریق اول صحیح و درست ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ مشبہ لہر سے مراد یہ نہیں کہ کوئی اور شخص حضرت عیسیٰ کی صورت پر ہو گیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ مشبہ ڈالایا انکے لئے اور معاملہ یقیناً میں دو معنی کا احتمال ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دیتا ہے

لے اجربہ الفاخرہ عن الاسلئہ الفاخرہ میں مذکور ہے کہ یوحنا باوجودیکہ حضرت عیسیٰ کے حلہ ہی تھے مگر انکے آسمان پر چڑھنے سے غفلت کی ذکر نہ کیا اور قریش و لو قبا باوجودیکہ جاری نہ تھے مگر انہوں نے ان کو ذکر کیا ہے لیکن ان دونوں میں بھی اختلاف ہے قریش نے کہہ ہے کہ سچ کہے سوار اپنے شاگرد و کونہ و نہا کیل اور چرہ گئے اور لو قبا نے کہہ ہے کہ اسے ہالین کج بد آسمان پر چڑھے اور بتی نے کہا ہے کہ جب علی علیہ السلام کو فیلاطس سردار کے پاس لگئے تو اس نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے پس یوحنا نے کہا کہ انہوں نے گئے کہ سولی دی سولی دی سردار اسوقت پانی مانگا اور داہرہ ہو کہ کہا کہ میں اس صلیب کے خنجر سے ہی تر جانو۔ اور دھنا اس کی تکذیب کی ہے اور کہا کہ اس سردار نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا پر چوہ سبہ کر دیا پس میکائیل نے مقدمین میں سے اختلاف ہے تو انکی رعایات اور بیانات کا کیا اعتبار ہے۔

کہ یہود کو اس میں شک ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے یا نہیں پھر اللہ پاک اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتا ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ اس امر کا یقین حاصل ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ یہود نے جب اس شخص کو قتل کیا تو انکو یہ یقین نہ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ہی کو قتل کیا ہے بلکہ قتل کے وقت اس شک پر تھے کہ یہ عیسیٰ ہیں یا ہمارا یا رس۔ مگر پہلا احتمال راجح ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ اپنے حبیب کو حضرت عیسیٰ کے مقتول نہ ہونے کا یقین دلاتا ہے اسلئے کہ اللہ نے بعد اس بیان کے کہا ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ تُوَسَّطُ بِهٖ يَوْمَ الدِّينِ کہ یہود اس شک میں ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے یا نہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے انکو قتل نہیں کیا بلکہ انکو اللہ نے اپنی طرف اُٹھالیا ہے۔ کیونکہ اُٹھانا تو جب ہی صحیح ہو گا کہ پہلے اُس سے عدم قتل کا یقین حاصل ہو چکے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا آسمان پر اُٹھالیا جانا اس آیت سے بخوبی ثابت ہے۔ اور نیز اسکی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْفُوعَا اِلَيَّ وَمُطَهِّرًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ (جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں تجھکو لینے والا ہوں اور اُٹھالوں ہوں تجھکو اپنی طرف اور پاک کر نیوالا ہوں تجھکو ان لوگوں سے کہ کافر ہوئے) اس آیت میں متوفیک کے معانی بیان کرنے میں بہت تاویل کی گئی ہیں۔ بعض اس آیت کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر مانتے ہیں بعض کی رائے یہ ہے کہ اسکی کچھ ضرورت نہیں ظاہر الفاظ جس ترکیب کے ساتھ موجود ہیں وہی درست ہے۔ مذہب ثانی والے کئی وجوہ کے ساتھ متوفیک کے معانی بیان کرتے ہیں۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ مُتَوَفِّيكَ قَابِضَتَكَ کے معنی میں ہے۔ یعنی لینے والا ہوں تجھکو اپنی طرف وَرَأْفَتَكَ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا میں غیرو موت انتہی۔ یعنی اُٹھالوں ہوں تجھکو اپنی طرف دینا سے بغیر موت کے پس اس صورت میں جملہ رَأْفَتَكَ عطف تفسیری ہو گا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فتح الرحمن میں لکھا ہے ”اے عیسیٰ ہر مہینہ میں برگزیدہ تیرا یعنی اریں جہاں“ اور موضع القرآن میں شاہ عبدالقادر صاحب نے اسی لفظ کا ترجمہ ”تجھکو پہراؤ لگا“ کیا ہے۔ اور تفسیر

مدارک میں متوفیک کے معانی کئی طور پر لکھے ہیں (۱) متوفی تو فیہ سے مشتق ہے جسکے معنی اشکال ہیں۔ یعنی کامل کرنے والا تیری مدت عمر کا ہوں۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ میں محفوظ رکھنے والا ہوں تجھ کو اس سے کہ کفار قتل کریں اور ماریں والا ہوں تجھ کو تیری موت کے ساتھ نہ کہ کفار تجھ کو قتل کریں گے۔ (۲) مارنے والا ہوں تجھ کو تیرے وقت میں بعد نازل ہونیکے آسمان سے اور اُٹھانے والا ہوں تجھ کو اب کیونکہ واو جمع کے واسطے ہے اس میں ترتیب لازم نہیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ظہور میں آونگی مگر ترتیب ضرور نہیں کہ اول وفات واقع ہو پھر آسمان پر چڑھائے جائیں پس آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ معاملات کرے گا۔ مگر یہ کب کرے گا اور کس طرح کرے گا اسکی تحقیق دلیل پر موقوف ہے اور بیشک دلیل ثابت ہے اس بات کہ وہ زندہ ہیں۔ اور آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں قیامت کے قریب زمین کے اترینگے اور دجال کو قتل کریں گے اسکے بعد خدا انکو وفات دیگا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر نازل ہونیکے بعد سات برس دنیا میں رہیں گے اور ابن جوزی نے عبداللہ بن عمرؓ سے کتاب الوفا میں روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر اترینگے۔ اس کے بعد ۴۰ سال رہیں گے بعد ازاں وفات پائیں گے اور قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوں گے۔ علمائے دونوں روایتوں کی تطبیق میں گفتگو کی ہے مگر محققین کی رائے یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت مرجح ہے (۳) وفات دینے والا ہوں تیرے لفظ کا سوتے میں اور اُٹھانے والا ہوں تجھ کو جب کہ تو سوتا ہوا ہوتا کہ تجھ کو خوف پیدا نہ ہو اور تو ایسی حالت میں بیدار ہووے کہ آسمان پر اسن و تقرب کے ساتھ موجود ہو۔ بیضاوی نے اس آخری معنی کے تلب لکھا ہے کہ یہ روایت بھی آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ سوتے ہوئے آسمان پر اُٹھائے گئے۔ (۴) بیضاوی نے کہا ہے کہ یا مراد اس سے یہ ہے کہ مارو لگا تجھ کو تیری شہادت سے جو عالم ملکوت پر تیرے عروج کرنے سے خارج ہیں اسلئے کہ جب تک ماسوی اللہ سے کوئی فانی نہیں ہوتا مقام معزت الہی میں نہیں پہنچ سکتا۔ پس حضرت عیسیٰ جس وقت آسمان پر پہنچے انکی حالت ملائکہ کی سی ہوگی خواہش اور غضب اور برائیاں ب

اُن سے جاتی رہیں (۵) بخاری نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میل متوفیک کے معنی مینک ہیں یعنی مارنے والا ہوں تجھ کو۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰؑ تین دیر مرے رہے۔ تفسیر ابو مسعود میں لکھا ہے کہ یہ بھی ایک قول ہے کہ حضرت عیسیٰؑ سات گھڑی تک کے لئے مر گئے تھے پھر اللہ نے اُنکو آسمان پر اُٹھالیا اور رضامندی کا یہی عقیدہ ہے اور امام فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ سات گھڑی تک ان کے مرجانیکا اور بعد اسکے زندہ ہو کر آسمان پر اُٹھائے جانے کا قول محمد بن اسحاق کا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ تین ساعت کے لئے مر گئے تھے پھر آسمان پر اُٹھائے گئے۔ ابو مسعود یہی کہتے ہیں کہ قرطبی نے کہا ہے صحیح یہ ہے کہ اللہ نے اُنکو بعد وفات اربعہ نیند کے آسمان پر اُٹھالیا ہے اور طبری حسن وغیرہ کا یہی مختار اور صحیح بھی ہے۔ پھر ابو مسعود یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کو مرنا اور ان کے کھانے پینے کی خواہشات کو اُن سے سلب کر لیا اور متوفیک سے بھی محروم ہے۔ کہ انکی شہوات زائل کر دی گئیں اور حضرت عیسیٰؑ کے واقعہ قتل کے مشہور ہونے کے بعد ان کے معتقدین میں اختلاف ہو کر تین عقیدے ٹھہر گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں رہے پھر آسمان پر چڑھ گئے اور یہ یقیناً یہ کہلاتے ہیں۔ اور دوسرا فرقہ کہنے لگا کہ ہم میں اللہ بنا تھا پھر اللہ نے اُنکو اپنے پاس اُٹھالیا اور یہ منطوریہ کہلاتے ہیں۔ اور تیسرے گروہ نے کہا کہ ہم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تھا پھر اللہ نے اُنکو آسمان پر اُٹھالیا۔ امام فخر الدین رازی نے مبلدہ و رم تفسیر کو میں متوفیک کے معنی نو جہوں کے ساتھ بیان کئے ہیں جنہر سے پانچ وجہیں تو وہی ہیں جو اوپر مذکور ہو چکی ہیں۔ اور باقی وجہیں یہ ہیں (۶) تو فی کہتے ہیں پورا لینے کو اس صورت میں متوفیک سے مطلب یہ ہے کہ تجھ کو پورے لے لوں گا اور پورا لینے کی صورت یہ ہے کہ روح اور جسد کے ساتھ آسمان پر اُٹھائے گئے (۷) مراد متوفیک سے یہ ہے کہ میں تجھ کو شل متوفی کے کہ دو لوں گا اور ظاہر ہے کہ جبکہ وہ آسمان پر اُٹھائے گئے تو خداداد شرف نکاح سے جاتا رہا تو خود ماند متوفی کے ہو گئے۔ اور ایسا بطور تشبیہ کے کہنا دنیا استعمال عرب میں جائز ہے (۸) تو فی کے معنی قبض کرنے یعنی لینے کے ہیں اور حضرت عیسیٰؑ کو جو زمین سے آسمان پر اُٹھالیا تو یہی قبض کہنا اور پورا لینا تھا اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب تو فی کے معنی زمین سے

آسمان پر اٹھانے کے ٹھہرے تو مافوق الہی مکر ہو گا اور تکر رہنے نہیں۔ جو اہل کفر ہیں کہ متوفیک دلائل کذب سے توفی لینے قبضہ کرنے اور لینے پر اور قبضہ کرنا اور لینا ایک جنس ہے کہ کبھی موت کے ذریعہ سے واقع ہوتا ہے اور کبھی زمین سے آسمان پر چڑھانے پر جب رافک الہی فرمایا تو اس سے دوسری نوع متعین ہو گئی اور عیسا ثابت ہو گیا کہ یہاں قبضہ کرنے اور لینے کی صورت آسمان پر چڑھانے کے ساتھ وقوع میں آئی ہے اور نوع دوم خارج (۹) متوفی اور رافک کے بعد ایک مضاف مقرر ہے لینے اصل عبارت یہ ہے۔

انی متوفی علیہ و رافع علیہ الیاء۔ مطلب یہ ہے کہ میں تیرے عمل کو بہ لوں گا اور آسمان پر اٹھا لوں گا اور نظیر اسکی یہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ اعمال اللہ کی طرف جڑتے ہیں۔ چنانچہ سورہ فاطر میں ہے اَلَّذِیْ یُعَدُّ کَلِمَ الطَّیِّبِ اُسْکِی لُفْ پڑھتا ہے کلام پاکیزہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ عیسے علیہ السلام کو بشارت دیتا ہے کہ تیری طاعات اور عمل قبول کر لوں گا اور جو کچھ تجھ کو مشقت اور تکلیف دین کے پہلے دے اور شریعت کے جاری کرنے میں دشمنوں سے پہنچی ہے وہ کارنت نہ جائیگی اُسکا اجز ضرور ملے گا۔

اور جو لوگ اس آئینہ میں تقدیم و تاخیر کے قابل ہیں وہ کہتے ہیں کہ لافظا گئے پیچھے ہیں اور داؤ تریب کے لئے نہیں ہے اصل عبارت یوں ہے انی رافک الی و مطلع من الذین کنوا و متوفیک بعد انذالی ایاک فی الارض یعنی تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے پاک کروں گا۔ اور پھر دنیا میں نازل کر کے موت دوں گا۔

اور اما مکم منکم جس حدیث کا لفظ ہے اُسیں حضرت عیسیٰ کے نزول کی ہی خبر دی ہے اور پوری روایت بخاری و مسلم میں اس طرح ہے کیف استخرا اذا نزل ابن مریم فیکم و اما مکم منکم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا حال ہو گا جبکہ عیسیٰ بن مریم تم میں اترینگے اور یا تم ہمارا تمہیں میں سے ہو گا۔ اور اما مکم منکم سے یہ گننا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو چکا ہے بلکہ اذا نزل نص ہے اس باب میں کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات میں فوت ہوئے اور اما مکم منکم کا یہ مطلب ہے کہ امام قریش میں سے ہو گا۔ یا تمہارے اہل ملت میں سے علما نے اسکی دو طرح سے شرح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ امام تمہارا غار کا وہ شخص ہو گا کہ تم میں سے

اور حضرت عیسیٰؑ اسکی اقتدا کریں گے اور وہ مہدی ہے اور ربیب تعظیم و تکریم امت محمدیؐ کی ہو گا جیسے کہ جابر سے مسلم نے روایت کی ہے لَا تَدُلُّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يَقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ فَقَالَ مَلَأْتُ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرًا تَكْرُمُهُ اللَّهُ هَذَا أَلَامَةٌ -
یعنی آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ لڑتی رہے گی حق پر اس حال میں کہ دشمنوں پر فتیاب ہونگے قیامت تک فرمایا حضرت نے پھر حضرت عیسیٰؑ سپر مریمؑ آسمان سے اتریں گے میری امت کا امیر (یعنی مہدیؑ) اُن سے کہیں گے کہ آؤ ہم کو نماز پڑھاؤ وہ جواب دینگے کہ میں امامت نہیں کرتا تحقیق بعض تم میں سے بعضوں پر امیر ہے بسبب بزرگی دینے اللہ تعالیٰ کے امت محمدیؐ کو اور حضرت عیسیٰؑ کی امامت سے انکار کرینگی وجہ یہ ہے کہ انکی امامت سے دین محمدیؐ کے منور ہوئے گا وہم پیدا ہو تا پس امام نماز کے مہدی ہی ہوں گے۔ اُن اُس زمانہ میں حضرت عیسیٰؑ حاکم اور خلیفہ اور تعلیم کرنے والے بھی باتوں کے ہوں گے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ مراد امام سے حضرت عیسیٰؑ ہیں پس مراد اس سے کہ امام تم میں سے ہو گا یہ کہ حضرت عیسیٰؑ تمہاری شریعت کے موجب حکم کریں گے نہ مطابق انجیل کے پس امامکم منکم کے یہ معنی ہونگے کہ امامت کریں گے تمہاری حضرت عیسیٰؑ اس حالت میں کہ وہ تمہارے دین میں سے ہوں گے اور تمہاری کتاب و سنت کے موجب حکم کریں گے۔

اور بعض علما کہتے ہیں کہ جس روایت میں عیسیٰؑ علیہ السلام کا امام نماز ہونا کہل ہے اُس روایت پر امامکم مستکم کے یہ معنی ہیں کہ جہاد اور غزوات میں امام تمہارا تمہیں میں سے ہو گا۔ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام تو صرف دجال کو قتل کریں گے۔ اور بخاری اور مسلم اور ابوداؤد و ترمذی ابوہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَمَاقًا لَا فَيْكُ لِلصَّلِيبِ وَيَقْتُلُ الْخَنَازِيرَ وَيُضَعُّ لِحَافَهُ وَيُغْنِي لِمَالٍ حَتَّى لَا يَقْبَلَ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ لِوَاحِدَةٍ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -
قسم ہے اُس خدا کی کہ بقاء جان میری اُسکے ماہرہ میں ہے تحقیق اتریں گے آسمان سے تم میں سے عیسیٰؑ علیہ السلام اس حال میں کہ حاکم عامل ہوں گے صلیب کو توڑیں گے سور کو قتل کریں گے یعنی اُسکی

پالنے کو اور کھانے کو حرام کرینگے اور جزیہ اہل ذمہ پر رکھیں گے اور بہت ہوگا مال یہاں تک
 کرا سکو کوئی قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ دینا اور اسکی چیزوں سے بہتر ہوگا۔
 یہ حدیث صحیح مرفوع متصل ہے اور ایسی ہی بہت سی احادیث سے ثابت ہوئے کہ حضرت
 عیسیٰ بن مریم آسمان سے زمین پر قیامت کے قریب اترینگے اس سے بخوبی عیاں ہے
 کہ وہ اپنے جسم عفری کے ساتھ حیات میں۔

اور یہ جو فوائد سب سے مفید شرح دیوان حضرت علی قاضی حسین بیہدی نے لکھا ہے
 کہ بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی روح مہدی میں ظہور کرے گی اور نزول عیسیٰ
 سے مراد یہی ظہور ہے اور مطابق اسی کے ہے یہ حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم
 علیہ السلام یعنی مہدی اصل میں عیسیٰ علیہ السلام ہی ہونگے۔ انتہی (فوائد المجموعہ
 فی الاما دین الموضوعہ میں شوکانی نے لکھا ہے کہ صفائے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔
 اور مرزا صاحب کے ایک بہائی نے طبع نفسانی اور شکم پروری کے لئے بہانوں
 کے لال گرہوں نے کا دعویٰ کیا ہے انکی دواں آؤ بہکت ہو رہی ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ط
 وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى

۹۶۰

